

سلسلہ انجمن ترقی اردو نمبر

فلسفہ جذبات

یعنی

(نفسیات کے شعبہ جذبات پر اردو زبان میں سب سے پہلی کتاب)

مصنفہ

عبدالماجد بی اے

مصنف فلسفہ اجتماع، و مبادی نفس انسانی، و مترجم مکالمات برکلی، و

تاریخ اخلاق یورپ وغیرہ

باہتمام محمد مقتدی خاں شروانی

مطبع نسیمی علی گڑھ کالج میں طبع ۱۹۲۰ء
ط ۱۳۳۸ھ

(صدر دفتر انجمن ترقی اردو اورنگ آباد وکن سے شائع ہوئی)

قیمت

طبع دوم ایک ہزار جلد

رکتہ عبد القدیر حلیری

مطبوعات انجمن ترقی اردو

تاریخ تمدن حصہ اول یہ سہ ماہی کی مشہور آفاق کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس میں تمدن کی ابتدائی تعریف سے لیکر انتہائی ہر مسئلہ پر بے نظیر قابلیت اور عظیم المثال وسعت نظر کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب ہمیں واقعات پر غور کرنا اور ان سے صحیح نتائج کا اخذ کرنا سکھاتی ہے۔ مصنف نے انسانی تمدن کے متعلق عجیب و غریب اصول قائم کئے ہیں۔ اور بڑی پر زور بحثیں کی ہیں اور اپنے اصول و کلیات کی شہادت و حمایت میں تاریخی واقعات کے انبار لگا دیے ہیں۔ قیمت غیر مجلد (عہ)

تاریخ تمدن حصہ دوم۔ یہ بک کی تاریخ تمدن کا دوسرا حصہ ہے قیمت غیر مجلد (عہ) مجلد رہنمایان ہند جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کا اہل مذہب کیا ہے اور اس میں ہندوؤں میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سری کرشن جی۔ سدھارتھ گوتم بدھ کی جامع و مفید سوانح عمری و فلسفہ آموز تعلیمات و دیگر رہنمایان مثل شنکر اچاریہ۔ رامانج۔ رامانند، گورکھ ناتھ اور کبیر کے مختصر تذکرات و تلقینات اور رامانند کے سرب آورده مرید شعرا و باکمال با واجی سور داس، تلسی داس، اور بے دیو کے حالات نہایت خوبی کے ساتھ درج کئے گئے ہیں قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

تاریخ اخلاق یورپ یہ پروفیسر لیکی کی بے مثل اور عالمانہ کتاب کا ترجمہ ہے۔ اٹھارویں صدی اور اس کے ماقبل کی معاشرت و مذہب و اخلاق کے معلومات کا ایک حیرت انگیز ذخیرہ ہے۔ یہ نہایت دلچسپ اور حکیمانہ کتاب ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے دماغ میں روشنی اور نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے مترجمہ مولوی عبدالماجد صاحب بی اے۔ قیمت مجلد دس روپے

فلسفہ جذبات

از

عبدالملاحہ بی بی

فہرست مضامین

صفحہ	مقدمہ
۳۱	باب ۱۔ (نفس کی تشریح و تعریف)
۳۸	باب ۲۔ (نفس کا مستقر یا نظام عصبی)
۵۸	باب ۳۔ (مفردات جذبات : لذت و الم)
۷۹	باب ۴۔ (ماہیت جذبات)
۱۰۱	باب ۵۔ (جذبہ کے مظاہر جسمانی)
۱۱۰	باب ۶۔ (ارتقاء و انحطاط جذبات)
۱۳۸	باب ۷۔ (دغم و مسرت)
۱۵۱	باب ۸۔ (دخوت)
۱۶۶	باب ۹۔ (دغضب)
۱۷۸	باب ۱۰۔ (الفت و ہمدردی)
۱۸۷	باب ۱۱۔ (انانیت)
۲۰۰	باب ۱۲۔ (شہوت)
۲۱۰	باب ۱۳۔ (اختلال جذبات)
۲۱۷	باب ۱۴۔ (علماء ہند کا فلسفہ جذبات)
۲۲۹	ضمیمہ - (اصول وضع اصطلاحات)
۲۳۸	(فرہنگ مصطلحات)

دیباچہ

(طبع ثانی)

فلسفہ جذبات کا پہلا ایڈیشن وسط سولہ ۱۹۷۰ء میں شائع ہوا تھا، سولہ کے ختم ہوتے ہوئے اس کے کل نسخہ کل چکے تھے۔ دوسرے ایڈیشن کے لیے میں کتاب پر آغاز سولہ میں نظر ثانی کر چکا تھا، لیکن غیر متوقع موانع اشاعت برابر پیش آتے رہے، یہاں تک کہ نظر ثانی پر تقریباً دو برس گزر جانے کے بعد اب خدا خدا کر کے اشاعت کی نوبت آرہی ہے۔ ناظرین موجودہ ایڈیشن کو طبع اول سے بہت کچھ مختلف پائینگے۔ امور ذیل خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔

- (۱) طبع اول کا دیباچہ بالکل نکال دیا گیا ہے۔
- (۲) مقدمہ و ضمیمہ میں ایک بڑی حد تک حذف و اضافہ سے کام لیا گیا ہے۔
- (۳) نفس کتاب میں بھی جا بجا رد و بدل کر دیا گیا ہے، خصوصاً جہاں تک مثالوں کا تعلق ہے۔ بعض جدید تمثیلات درج کی گئی ہیں، اور قدیم تمثیلی واقعات بکثرت خارج کر دیئے گئے ہیں۔
- (۴) آخر میں ایک بالکل جدید باب ہندوؤں کے علم النفس پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔
- (۵) اکثر متعلق الفاظ اور نامانوس ترکیبات کو دور کر کے عبارت میں زیادہ سادگی و صفائی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مغرب کے ماہرین نفسیات میں تقریباً کل مشاہیر کی تصنیف سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ہندی نفسیات سے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہ مسز سنٹ اور بنارس کے نامور فاضل، بابو بھگوانداس

ایم اے کی تصانیف سے ماخوذ ہے۔

مؤلف کے موجودہ خیالات، مسائلِ نفسیات میں حکماءِ مغرب سے بہت مختلف ہیں اگر ان کی تشریح و توضیح اس سالہ میں کی جاتی، تو شاید طبعِ اول کی ایک سطر بھی بے شکل ہی باقی رہ سکتی۔ لیکن اس رسالہ کا مقصد مغرب کے مسلم علماء و فن کی ترجمانی ہے نہ کہ مولف کے ذاتی خیالات کی اشاعت۔ اس لئے ان کی جھلک کتابچے میں دو ایک مقامات سے زائد نہیں نظر آئیگی۔

اغلاط طبع کے متعلق کچھ کہنا تحصیلِ حاصل ہے۔ آخری صفحات میں خصوصیت کے ساتھ زاید غلطیاں موجود ہیں۔ غلطنامہ کی مدد سے چند موٹی موٹی غلطیوں کی تصحیح ہو سکے گی۔ مکمل غلطنامہ کا اندراج، مؤلف صاحبِ مطبع، اور ناظرین میں سے ہر ایک کے لئے باعثِ تکلیف ہوتا۔

عبدالماجد

گو لہ گنج لکھنؤ
یکم اکتوبر ۱۹۲۲ء

سے "اغلاط طبع" کی بجائے ان میں سے ۹۰ فی صدی کو "ترمیم بعد از طبع" کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ مطبع کو مسودہ کتابت شدہ اور کاپیاں صحیح شدہ ملی تھیں۔ مسودہ جو مطبع میں محفوظ تھا اسٹنٹ سکرٹری صاحب انجمن ترقی اُردو کو "غلطنامہ" سے مقابلہ کر کے دکھا دیا گیا تھا کہ جن مقامات کو غلط قرار دیا گیا ہے وہ مسودہ کے بالکل مطابق ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح لکھے گئے تھے اور اسی طرح مطبع میں آئے۔ پھر کس کا قصور؟

منتہر

مقدمہ

(۱)

اگر علماء و فضلاء کی کسی مجلس میں دفعۃً یہ سوال کر دیا جائے کہ دنیا میں سب سے بہتر مفید اور ضروری کون علم ہے، تو مختلف زبانوں پر اس کے مختلف جوابات آئیں گے۔ فلاطون و ہیگل کے تلامذہ ”آلیات“ کا نام لیں گے؛ ارسطو و مل کے مقلدین ”منطق“ پر زور دیں گے؛ کینٹ و ہیوم کے نام لیوا ”علمیات“ کو پیش کریں گے؛ اسپنسر و کسلی کے حلقہ گوشت ”سائنس“ کے حق میں ووٹ دیں گے؛ لیکن اگر شخصی رجحانات و تعصبات سے قطع نظر کر لی جائے، تو تحقیق کی عدالت سے بالآخر یہ فیصلہ ناطق صادر ہوگا کہ جو علم حیات انسانی کی منازل طے کرنے، فرائض معیشت کے ادا کرنے، اور زندگی کے بہم و جوہ حسن و مکمل بسر کرنے، میں نسبتاً سب سے زیادہ معین و کارآمد ہو، اسی کی تحصیل سب پر مقدم اور سب سے ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف علوم میں کون علم اس معیار پر پورا

حیاتِ انسانی، جن افعال کے مجموعہ سے عبارت ہو، وہ مندرجہ
ذیل عنوانات کے ماتحت رکھے جاسکتے ہیں۔

(۱) وہ افعال جن سے حیاتِ انفرادی وابستہ ہوتی ہے،

(الف) براہِ راست،

(ب) بالواسطہ،

(۲) وہ افعال جن سے حیاتِ اجتماعی وابستہ ہوتی ہے،

(الف) براہِ راست،

(ب) بالواسطہ،

ان میں سے طبقہ اول کے افعال ایسے ہیں جنکے لئے ہمیں کسی خارجی
معلم کی ہدایت کی حاجت نہیں، انکی تعلیم خود دایہ فطرت کے آغوش میں ہوتی ہو
اس صنف کے بیشتر افعال ایسے ہیں جو بغیر ہمارے ارادہ کی وساطت کے
از خود واقع ہوتے رہتے ہیں، اور ہم کو اکثر انکی خبر تک نہیں ہوتی، مثلاً حرکتِ قلب،
دورانِ خون، عملِ تنفس، وغیرہ۔ اور پھر وہ اس بے تکلفی، بیکرنگی، و قطعیت کے ساتھ ہوتے
رہتے ہیں، کہ گویا وہ نیم اضطراری ہیں۔ بھوک کے وقت کھانا کھالینا، پیاس
کے وقت پانی پی لینا، نیند کے وقت سو رہنا، یہ تمام افعال بدایتہ لوازمِ حیات
ہیں، لیکن ان میں سے کون فعل ایسا ہو جسکے لیے کوئی شخص ذرہ بھر بھی

کسی معلم کا شرمندہ احسان ہوتا ہو؟ غرض اس نوعیت کے افعال ایسے نہیں، جو کسی علم کی حیثیت افادہ کی معیار کا کام دے سکیں۔

دوسری صنف کے افعال، جن پر حیات شخصی بالواسطہ مشروط ہو، وہ ہیں جنکے مجموعہ کو ہم افعال کسب معیشت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ظاہر ہو کہ بدل مایخلل کا سامان، جسکے اوپر زندگی کا براہ راست انحصار ہو، بجز اسکے ممکن نہیں ہو کہ انسان آمدنی کا کوئی ذریعہ رکھتا ہو، اور اسی کا نام کسب معیشت ہو۔ اکتساب معیشت کی مرقع صورتیں چند ہیں:-

ملازمت، تجارت، صنعت و حرفت، اور زرراعت۔ یہ چاروں صورتیں بہ ظاہر بالکل مختلف نظر آتی ہیں، لیکن باین ہم ان میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں۔ غور کرو کہ ایک ملازم کی کامیابی کا مدار کس شے پر ہوتا ہو؟ صرف دو چیزوں پر۔ ایک یہ کہ اپنے آقا کا مزاج دان ہو، اور اس کے مذاق طبیعت کے اسرار پر اطلاع رکھتا ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے خدمات متعلقہ کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ کر انھیں کمال سرگرمی انجام دے سکے۔
ماحصل ان دونوں شقوں کا یہ ہو، کہ اسے عملاً، نفس انسانی کے طریق کار سے واقف ہونا چاہیے۔ یہی حال کامیاب تاجروں، صناعتوں، اور اہل حرفہ کا ہے، ہوا کے رخ کو پہچانتا، یہ سمجھنا کہ بازار میں کس شے کی مانگ ہو، یہ اندازہ کرنا کہ فیشن کی رفتار آج کدھر ہو اور کل کس طرف ہوگی، گاہکوں کو طرح طرح کے ترغیبات

گرویدہ کرنا، اور پھر یہ فیصلہ کرنے کی قابلیت رکھنا کہ کون کون سے محرکات کس
 حد تک موثر ہونگے، اشتہار کے کیا کیا طریقہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مائل و متوجہ
 کر سکیں گے، یہ وہ تمام خصائص ہیں، جن کا ایک پُر منفعت کاروبار چلانے والے
 شخص میں پایا جانا لازمی ہے۔ اور پھر بالکل یہی حال ایک کامیاب زراعت پیشہ
 شخص کا ہوتا ہے۔ اقتصادی تغیرات کا ملک کے پیداوار پر کیا اثر پڑیگا؟ سیاسی
 انقلابات سے ملکی سالانہ درآمد و برآمد کہاں تک متاثر ہوگا؟ کاشتکار و زمیندار کے
 درمیان ہمیشہ نہجہ سکنے والے تعلقات کن اصول پر قائم ہونے چاہیے؟ قحط و
 خشک سالی کے شائد سے محفوظ رہنے کے لئے کیا کیا پیش بندیاں کرنا چاہیے۔
 یہ سوالات گواران الفاظ میں نہ کیے جاتے ہوں، لیکن اپنے مفہوم کے لحاظ سے یقیناً
 ہر کامیاب زراعت پیشہ شخص کے ذہن میں گزرتے ہیں، اور جس حد تک ان کا
 صحیح حل کرتا ہو، اسی نسبت سے وہ اپنے پیشہ میں سرسبز ہوتا ہو، تو ان تمام صورتوں
 میں قدر مشترک یہ نکلا، کہ کسب معیشت میں حصول کامیابی کے لئے انسان میں
 دوسروں کی ضروریات اور ان کے طبائع کے اندازہ کرنے کا ملکہ ناگزیر ہے۔
 تمدن نے اس صنف کے افعال کی جو چند جدید صورتیں پیدا کر دی ہیں، مثلاً
 پیشہ طبابت، وکالت، جرائد نویسی، تصنیف و تالیف، تو اگرچہ اصولاً یہ سب
 تجارت ہی کے مختلف اشکال ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے مستقل عنوانات قائم
 کرنا چاہے، تو بھی تسلیم کرنے سے اسے چارہ نہیں کہ ان پیشوں کے لئے طبائع عالم کی

نبض شناسی، جمہور کے جذبات احساسات سے باخبری، اور نفس انسانی کے طریق کار سے واقفیت کی اسی قدر بلکہ غالباً اس سے زائد ضرورت ہے،
 دوسری قسم کے افعال جن سے حیات اجتماعی براہ راست وابستہ ہے،
 افعال دو گانہ پر مشتمل ہیں۔ ایک ازواج، دوسرے اولاد کی پرورش پر دانت
 اور ان ہر دو افعال کی خوش انجامی، مثل افعال مذکورہ بالا کے، اس میں پختہ
 کہ انسان حیات نفسی کے طریق کار سے واقف ہو، ازواج کے بارے میں اس
 دعوے کی صحت اس بنا پر ظاہر ہے کہ زوجین کا ایک دوسرے کے عادات و
 خصائل، اوصاف و اطوار، اور مذاق طبیعت پر اطلاع رکھنا، اور ان کے تغیرات
 کے قوانین سے واقف ہونا، ساری عمر کے بناء کے لیے لازمی ہے۔ وہ شوہر جو اس
 سے ناواقف ہو کہ عورت کے خصائص امتیازی کیا ہیں؟ اسکے احساسات
 کے کیا محرک ہوتے ہیں؟ اور اسکی دھچپیوں کے دائرہ کار مرکز کیا ہوتا ہے؟
 خواہ کتنا ہی لطف و موانست برتنا چاہے، لیکن اپنی رویت زندگی کو زیادہ
 عرصہ تک خوش نہیں رکھ سکتا۔ ای طرح جو عورت اس سے بے خبر ہو کہ جنس
 مقابل کن خصوصیات نفسی میں اس سے متمایز ہے؟ سیرت مردانہ کے نمایان
 خط و خال کیا ہوتے ہیں؟ عورت کی کون ادائیں اسے پسند اور کون نا پسند
 لے اور تو اور خود پیشہ گد اگر ہی اس عام کلیہ سے مستثنیٰ نہیں۔ جو کہ اگر جب قدر زائد لوگوں کے مزاج

اور تیور پچاتا ہو، اسی قدر کامیاب رہتا ہے

ہوتی ہیں؟ وہ خواہ شوہر کی اطاعت شعار یونہی اپنے تئیں فرش راہ بنائے،
لیکن ایسے زوجین کے باہمی لطف و محبت کو استقلال و پائداری نہیں نصیب
ہو سکتی۔ رہی تربیتِ اولاد؛ اسکے متعلق یہ دیکھنا چاہیے کہ تا وقتیکہ کوئی شخص ان
اُمور سے واقف نہ ہو کہ بچہ کے قوی کا نشو و نما کن اصولوں پر ہوتا ہو؟ اس کے
ذہنی و جسمانی قوتوں کا ظہور کس خاص ترتیب کے ساتھ ہوتا ہو؟ اسکا ذہن
تاویب و تنبیہ کی کن صورتوں سے متاثر ہوتا ہو؟ صلہ و تحسین کی کن شکلوں کو
قبول کرتا ہو؟ کن مضامین کی طرف اسکی طبیعت کو خاص مناسبت ہو؟
اور اخلاق کی ترکیب کن عناصر سے ہوتی ہو؟ وہ کیونکر اپنی اولاد کو تربیت
دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟

آخر میں اُن افعال کا نمبر آتا ہو جن پر حیات اجتماعی کو براہِ راست
مشروط نہیں، تاہم وہ اسکے قیام و تحفظ و ترقی میں، قریب یا بعید، کسی نہ کسی
واسطہ سے ضرور مدد دیتے ہیں، مثلاً مشاغل سیاسی، وضع قانون، نظام
مذہب کی تعیین، وغیرہ، کہ یہ افعال بد اہتہً ایسے ہیں، جنکے صدور کیلئے انسان
کو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہو، کہ وہ عام فطرتِ انسانی کا نباض
ہو، نقوسِ بشری کے باہمی تاثیر و تاثر، فعل و انفعالات کے قوانین کا راز دان ہو،
یہ جانتا ہو کہ جذبات کن کن ذرائع سے براہِ نگختہ کیے جاتے ہیں، اور اس امر سے
واقف ہو کہ ان کی براہِ نگختگی دُنیا میں کیسے عظیم الشان کام انجام دے سکتی ہو۔

اس اصول کو اسپینسر کے الفاظ میں، مختصراً بیان کر سکتے ہیں، کہ جماعت عبارت عبارت ہو مجموعہ افراد سے، پس حیات اجتماعی مراد ہو مختلف افراد کے اعمال کے مجموعہ سے، اور چونکہ اعمال شخصی تابع ہوتے ہیں نفوس افراد کے قوانین و اصول کے، اس لئے لازم ہو، کہ اعمال اجتماعی بھی اپنی کمین مین قوانین نفسی کے تابع و محکوم ہوں، اور اس لئے حیات اجتماعی کی کیفیت پوری طرح سمجھنے کے لئے، خواہ وہ تمدنی نقطہ نظر سے ہو، یا سیاسی سے، یا اخلاقی سے، یا مذہبی سے، بہر حال قوانین نفسی سے واقفیت لازمی ہو، اسی قبیل سے وہ مشاغل بھی ہیں، جو ہیئت اجتماعیہ کی مشین پر آب و رنگ کا کام دیتے ہیں، اور جن کا مقصد حصول تفنن و تفریح ہوتا ہو، یہ فنون لطیفہ، بہ ظاہر قول ذہنی سے نہایت بعید تعلق رکھتے ہیں، لیکن فنون لطیفہ کے پیشہ ورون کے لئے سب سے زیادہ قوانین نفس سے واقفیت ضروری ہو، اذرا اس نقاش کا خیال کرو، جو یہ نہیں جانتا، کہ کون کون رنگ جلب توجہ کی قوت کس حد تک رکھتے ہیں، یا اس گوئیے کا تصور کرو، جو اس نکتہ سے نا آشنا ہوتا ہو، کہ مختلف راگ، کن کن حالات نفس کے متناسب ہوتے ہیں۔ پھر دیکھو، کہ یہ پیشہ ور اپنے اُن حریفوں سے جو حیات نفسی کے ان نکات سے آشنا ہوتے ہیں، کامیابی کی دوڑ میں کس قدر پیچھے رہ جاتے ہیں۔

غرض، دنیا میں جتنے علوم و فنون، جتنے پیشے، اور جتنے مشاغل انسان کیلئے

ہو سکتے ہیں، اُن میں ایک بھی ایسا نہیں، جس میں حصول کامیابی کے لئے
حیات نفسی کے اصول و قوانین سے عملاً واقف ہونا، ضروری نہ ہو۔ اور جس
علم میں حیات نفسی کے ان اصول و قوانین کی باقاعدہ تشریح کی جاتی ہے،
اسی کا نام نفسیات ہے۔

(۲)

میں نے ایک روز اپنے ایک دوست سے خواہش کی کہ میری آنکھوں پر
پٹی باندھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور مکان کے کسی دوسرے حصہ
میں رکھی ہوئی کسی شے کا برابر تصور کرتے ہیں، اُنھوں نے اس فرمایش پر
عمل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنی جگہ سے اُٹھا، اور چند منٹ نہ گزرنے پائے تھے،
کہ دوسرے کمرہ میں جا کر اُسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا، جو اُن کے تصور میں تھی۔
اُن کو اس واقعہ پر سخت حیرت ہوئی، اور وہ اسے میری کسی ”روحانی قوت“
کی جانب منسوب کرنے لگے، مگر میں نے اُنھیں دیر تک غلط فہمی میں نہ رکھا،
بلکہ ان سے کہہ دیا کہ آپ جس شے کا تصور کر رہے تھے، آپ کے عضلات جسم
کو برابر اُسی کی جانب جنبش ہو رہی تھی، جو گو اس قدر خفیف تھی، کہ آپ کے
شعور میں نہیں آتی تھی، اور اسلئے آپ کے لئے غیر محسوس تھی۔ مگر میں اُسے
بدقت محسوس کرتا جاتا تھا۔ اور میں اُس شے تک کسی کشف و کرامت کی

امداد سے نہیں پہونچا، بلکہ صرف آپ کے ہاتھ کے سہارے سے، کہ اپنے ہاتھ کو
 آپ اپنے تمام جسم کے ساتھ، اُس شے متصورہ کی جانب غیر شعوری حرکت
 دیتے جاتے تھے، اور میں اُسی کی رہبری میں قدم اٹھاتا جاتا تھا، یہاں
 کہ اُس شے تک پہنچ گیا۔ خیال کی یہ اثر آفرینی، اور کسی تصور کے قائم رہنے سے
 عضلات جسم میں جو غیر ارادی و غیر شعوری حرکت پیدا ہو جاتی ہو، اس کا
 وقوع، ایک اہم نفسیاتی نکتہ ہو، جسکی بے خبری سے انسان صد ہا ڈھکوسلون
 اور وہم پرستیوں میں مبتلا رہتا ہو، اور مطالعہ نفسیات کی مدد سے، انکا پردہ
 اٹھ جانے سے وہ سیکڑوں فریب کاریوں کے شکار ہوئے بچ سکتا ہے۔

یورپ کی ایک مشہور یونیورسٹی کا ایک پروفیسر، جسکی دستار علم پر
 طرہ دولت بھی ہو، ایک شب کو اپنے کمرہ میں تنہا سو رہا ہو، کہ دفعۃً ایک اکو
 پستول سے مسلح اسکی خواب گاہ میں داخل ہوتا ہو، اور پستول کو پرو فیسر کی پیشانی پر
 رکھ کر اُس سے چھپی ہوئی دولت کا پتہ دریافت کرتا ہو۔ سوتے ہوئے شخص کی
 آنکھ کھلتی ہو، تو خفتگی بخت کا منظر رو برو نظر آتا ہو، اور ساتھ ہی حقیقت بھی، کہ اگر
 ذرا بھی شور و غل یا مدافعت کی کوشش کیگئی، تو شاید پھر ہمیشہ کے لئے سو جانا
 پڑے۔ اب نفسیات دانی کا افادہ علمی دیکھو، کہ اس کے چہرہ پر اضطراب جو ہی
 کی خفیف سی خفیف علامت بھی نہیں ظاہر ہونے پاتی۔ وہ نہایت اطمینان و

بے خوفی کے ساتھ ڈاکو سے کہتا ہے کہ ”یہ کیا مردانگی ہے کہ ایک سوتے ہوئے غیر مسلح شخص پر تم تین مسلح آدمی مل کر حملہ آور ہوتے ہو۔“ ڈاکو جو تنہا آیا تھا، گھبرا کر پیچھے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ دو اور ساتھی کہاں سے پیدا ہو گئے۔ پروفیسر کو آب کافی موقع مل جاتا ہے، حملہ آور کے ہاتھ سے جھپٹ کر پستول چھین لیتا ہے اور اُسے بہ آسانی مغلوب کر لیتا ہے۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروفیسر سا نکالو جی کا پروفیسر تھا، جو نفسیات کے اس راز سے واقف تھا کہ ایسے مواقع پر کامیابی کا سب سے موثر ذریعہ اپنے حواس کو مجتمع رکھنا، اور حریف کو بدحواس کر دینا ہے۔

ایک ڈراپور۔ رات کے وقت ٹرین لے چلا آ رہا تھا، سامنے سٹیشن کے گنگل پر سُرُخ لالٹین، جو ممانعت کی علامت ہے، چڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ ٹرین لے ہوئے چلا آیا، یہاں تک کہ اُسکی ٹرین دوسری ٹرین سے جو پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، ٹکرا گئی۔ تصادم سخت تھا، بہت سے لوگ زخمی اور بہت سے ہلاک ہوئے۔ ڈراپور مارا غور ہوا۔ مقدمہ چلا، عدالت میں اُس نے بیان کیا کہ لالٹین کی روشنی اُسے سبز نظر آئی تھی، جو اجازت کی علامت تھی۔ ڈاکٹر کا اظہار ہوا اس نے مخالفانہ شہادت میں بیان کیا کہ اسکی بصارت صحیح و سالم ہے۔ ایک عالم نفسیات کو خبر ہوئی اُس نے کہا یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی شخص کی بصارت

دیگر حیثیات سے بالکل صحیح ہو۔ لیکن اسے ”نا بینائی رنگ“ کا مرض ہو،
یعنی ایک رنگ کو دوسرے سے تمیز نہ کر سکتا ہو۔ یہ وہ مرض ہے جس کی
تشخیص معمولی اطباء نہیں کر سکتے، لیکن نفسیات کے اختیارات و تجربات
میں اس کا وجود ثابت ہو چکا ہے۔

ایک شخص متعدد بار کا سزا یافتہ تھا، لیکن ہر سزایابی اس کی جرم
پسندی کو تقویت پہنچاتی۔ وہ جب جیل خانے جاتا تو پرانے عادی مجرموں کی
ہم نشینی اس کی مجرمانہ سرشت کو اور پختہ کر دیتی۔ پھر اس پر وہ تحقیر آمیز رتاؤ،
وہ ذلت آفرین سلوک، مستزاد تھا، جو سوسائٹی ہر مجرم کے ساتھ کرتی ہے،
مگر جب آخری مرتبہ اس پر مقدمہ قائم ہوا۔ تو اس کے پیرسٹرنے بجائے کسی رت
آمیز رتاؤ کے، اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا، اور اپنے برابر کرسی پر جگہ دی، مجرم کی
فوراً قلب ماہیت ہو گئی۔ اور وہی مہستی جو چند ساعت پیشتر قانون شکنی و
بدکرداری کی مراد فتنہ تھی، اس گھڑی سے شائستگی اور پابندی قانون کا
مجسمہ بن گئی، پیرسٹر نفسیات کی اس حقیقت رمز شناس تھا، کہ جماعت سطح
کا اثر افراد پر ڈالتی ہو، وہ اسی سانچہ میں ڈھل جاتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ سازش
کر کے کسی شخص کو دیوانہ کہنا شروع کر دیں، تو چند روز میں واقعہ اس شخص
سے وحشت و جنون کے حرکات ظاہر ہونے لگیں گے۔ اگر کسی شخص کے ہمنشین

اُسے نظروں سے گرانے لگیں، تو کچھ عرصہ میں وہ شخص خود اپنی نظروں میں ذلیل معلوم ہونے لگا۔ اگر کسی شخص کی ہر طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہے، تو چند روز کے بعد اُس میں از خود بلند ہمتی و بلند نظری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حال مجرم کا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی متواتر اثر آفرینیوں سے اُسے یہ خیال دلاتے رہیں، کہ وہ جرائم پیشہ و قابلِ تحقیر ہے، تو وہ یقیناً ایسا ہی ہو جائیگا؛ لیکن اگر ہم اپنے طرزِ عمل سے اُسکے ذہن میں یہ عقیدہ ڈال دیں کہ وہ ایک شریف آدمی ہے، اور ہم اُس سے وہی توقعات رکھتے ہیں، جو ایک شائستہ شہری سے رکھنا چاہیے، تو اکثر صورتوں میں وہ یقیناً ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس نکتہ تک نہ جھڑپ کے ذہن کی رسائی ہو سکتی ہے، نہ پولیس کی اور نہ وکیل و بیرسٹر کی، تا وقتیکہ وہ موثراتِ نفس انسانی سے واقف نہ ہو۔

دو لڑکے، جنکی عمریں چھ سات سال کی ہوں گی، الگ الگ اپنے ماسٹروں سے جغرافیہ کا درس لے رہے تھے۔ سبق میں آفتاب و کرہ ارض کے درمیانی فاصلہ کا بیان تھا، ایک لڑکے نے اپنے شاگرد سے کہا، کہ زمین سے آفتاب تقریباً نو کروڑ میل دور ہے۔ لڑکے نے اس جملہ کو سنا، لیکن اسکی سمجھ میں مطلق نہ آیا، کہ ”نو کروڑ“ کیا شے ہے، اور گواستاد کے رعب سے وہ زبان نہ ہلا سکا۔ لیکن اسکی اندرونی حالت ٹٹولنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس کے علم پر اس

اطلاع سے مطلق اضافہ نہیں ہوا۔ دوسرے استاد نے اس کے برخلاف ایک
 نرم لہجے میں اپنے طالب علم سے سوال کیا، کہ ”اچھا، یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص اس وقت
 کہ آفتاب میں بیٹھا ہوا تمہارے اس کمرے کو تاک کر بدوق کا نشانہ لگائے،
 تو تم کیا کرو گے؟“ بچہ نے فوراً جواب دیا ”کرونگا کیا؟ جلدی سے کمرہ سے
 نکل کر بھاگ جاؤنگا“ اس پر ماسٹر بولا کہ ”مگر نہیں، اسکی کیا ضرورت ہے؟
 تم بدستور اطمینان سے اسی کمرہ میں بیٹھے رہو، اور روز سیدھی طرح پڑھتے رہو،
 یہاں تک کہ ایک روز تم بی لے ہو جاؤ گے، نوکری کرو گے، شادی کرو گے،
 اولاد ہوگی، وہ اولاد خود اسکول میں پڑھیگی، اور تم میرے ایسے ضعیف
 ہو جاؤ گے، تب کہیں جا کر اتنی مدت کے بعد آفتاب سے آج کا چلا ہوا گولہ اس
 کمرہ تک پہنچے گا اور خیال کرو، کہ آفتاب، ہماری زمین سے کیسا بے انتہا دور
 ہے، کہ وہاں کا چلا ہوا گولہ یہاں بیسیوں سال میں جا کر پہنچ پاتا ہے“ ظاہر
 کہ انہیں سے پہلا معلم، نفسیات کے قوانین سے جاہل، اور دوسرا ان سے
 واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ نفس بشری ہمیشہ نامعلوم کو معلوم کے واسطے سے
 پہچانتا ہے، پس آفتاب کا فاصلہ، جو ایک مجہول نامعلوم شے تھی، کسی ایسی
 چیز کی وساطت سے بچہ کے ذہن نشین کرانا تھا، جو اس کے لیے معروف و معلوم نہ
 نہ کسی شے کے ذریعہ سے جو بجائے خود مجہول و معلوم ہو (مثلاً ”نوکر ڈر“ کے عدد کا تصور)
 فن تربیت کے تمام اصول، درحقیقت، صرف قوانین نفسی،

کے تفریعات ہیں۔

اشتہار ہر تاجر و تیار ہو، لیکن ہر اشتہار، ہالوے صاحب کے
 مرہم اور لیٹن صاحب کی چائے کے برابر پر منفعت نہیں ہوتا، جسکا با^ع
 یہ ہو، کہ اشتہارات کی کامیابی کوئی اتفاقی شے نہیں ہوتی، بلکہ خاص خاص
 اصول و قوانین کے تابع ہوتی ہو، عام دکاندار انھیں اصول کو نظر انداز
 کر دیتے ہیں، اور خوش قسمت ان کو دلیل راہ بنا لیتے ہیں، اشتہاری کامیابی کا
 اصل الاصول اشتہار کی جانب پبلک کی ضرورت کی جلب توجہ ہو، اور اسی
 ایک اصول کو نظر انداز کر دینے سے اتنے مشہورین ناکام رہتے ہیں۔ ایک شخص
 فلسفیک سائز کے کاغذ پر اشتہار دیتا ہو، اور اس کا عنوان ایک بڑے لائے
 چوڑے جملہ کو قرار دیتا ہو، لیکن یہ غریب نفسیات کے اس قانون سے ناواقف
 ہو، کہ انسان کا ذہن ایک وقت میں متعدد چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا،
 اور اس لئے عجلت کی حالت میں ناممکن ہو کہ وہ ہر ایک نظر کسی طویل العنوا^ن
 اشتہار پر متوجہ ہو سکے۔ ایک دوسرا شخص اپنی چیزوں کا اشتہار ہمیشہ ایک ہی
 پرچہ میں شائع کرتا ہو، مگر وہ اس حقیقت سے بیگانہ ہو، کہ نفس انسانی پر زیادہ
 موثر وہ دعویٰ ہوتا ہو، جو خفیف ظاہری تغیرات کے ساتھ مختلف ذرائع سے
 اسکے سامنے پیش ہوتا رہے۔ ایک تیسرا شخص اپنے اشتہار کو نمایان بنانے کے لئے

سیاہ زمین میں سفید الفاظ درج کرتا ہو؛ مگر وہ اس نکتہ سے نا آشنا ہو کہ صورت
 العکس میں یعنی سفید زمین پر سیاہ الفاظ تحریر کرتے ہیں جلب توجہ کی قوت زیادہ
 ہوتی ہو۔ ایک اور مشترک جلب توجہ کے اصول سے غلط واقفیت پیدا کر کے
 اپنے اشتہارات پر کوئی عجیب و غریب تصویر بنا دیتا ہو کہ لوگ غلط حیرت سے اسے
 خود بخود دیکھیں گے؛ لیکن یہ بچارہ اس کلیہ سے بے خبر ہو کہ غیر متعلق الفاظ
 و تصاویر کا اندراج مشترک کے حق میں بجائے مفید ہونے کے مضر پڑتا ہو۔ کتاب کے
 اشتہار میں منڈک کی تصویر شراب کے اشتہار میں ہاتھی کی تصویر بجائے
 مفید ہونے کے شے مشترکہ اور تصویر مندرجہ کے درمیان ایک عظیم افتراق
 ذہنی پیدا کر دیتی ہو جو سخت مضر ہو۔ غرض اس طرح کی بد احتیاطیاں اور
 قوانین نفسی کی خلاف ورزیاں ہی وہ اسباب ہیں جنکے باعث عام
 مشترک خسارہ میں رہتے ہیں۔ فن اعلانیات کے تمام اصول و حقیقت
 قوانین نفسی ہی پر مبنی و متفرع ہیں۔

یہ حقیقت اب تمام قابل لحاظ طبی حلقہ نہیں تسلیم ہو چکی ہو کہ تقریباً تمام
 امراض دماغی اور نیز بعض دیگر امراض میں بجائے ادویہ کے تدابیر خارجی اور
 احتیاط نفسی زیادہ کارگر ہوتی ہیں، اور علاج کو بجائے علم الادویہ کے علم النفس
 کا زیادہ ماہر ہونا چاہیئے۔

نپولین عظیم، جب پہلی بار گرفتار ہو کر جزیرہ البامین نظر بند کیا گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد موقع پا کر وہاں سے مفرور ہوا، تو اسکے ہمراہ اسکے قدیم سپاہیوں کی ایک مختصر جماعت تھی، جو نہ بلحاظ کثرت تعداد، نہ بلحاظ آلات جنگ، اور بلحاظ سامان رسد وغیرہ اس قابل تھی، کہ کسی قوی حریف کا مقابلہ کر سکتی مگر اس باہمت معزول، تاجدار نے اسی کی مدد سے ملک فرانس، بلکہ تمام یورپ کے علی الرغم اپنے سابق تخت پر دوبارہ قابض ہونا چاہا۔ پہلے ہی معرکہ مین ٹیس ہزار تازہ دم جوانوں کا سامنا پڑا، موقع ایسا نازک کہ ذاتی شجاعت و تہور کا اظہار قطعاً بے سود تھا۔ کوئی دوسرا جنرل ہوتا، تو بدحواس ہو جاتا۔ لیکن نپولین کی عملی نفسیات دانی کی داد دینی چاہیے کہ جس وقت دونوں فریق صف آرا ہوئے، وہ تن تنہا، اور بالکل غیر مسلح اپنی جماعت سے نکلا اور اسی حالت سے، بہ کمال اطمینان، فریق مخالف کی صفوں کے سامنے اکھڑا ہوا۔ کوٹ کے بوتام کھول کر اپنے سینہ کو برہنہ کر دیا، اور ایک پُر اثر لہجہ میں اپنے مخالف سپاہیوں سے، جن میں سے اکثر ایک مانہ میں اسکے ماتحت رہ چکے تھے، خطاب کر کے للکارا، کہ

”تم میں وہ کون سپاہی ہو، جو اپنے باپ کے عریان سینہ پر فیر کر نیکو تیار ہو؟“
اس آواز کا اثر معجزانہ تھا، ”کوئی نہیں“ ”کوئی نہیں“ کی صدا بلند ہوئی اور اقرار سانی کی شہادت زبان عمل نے یہ دی، کہ معاً تمام سپاہی اپنی جماعت

کو چھوڑ، نیپولین کے زیرِ علم آگئے۔ نیپولین جماعات کے اس خاصہ نفسی
سے واقف تھا کہ ان کو مسحور و مسحور کرنے کا راز تین چیزوں میں شامل ہو،
سطوت ذاتی، (جس کا نیپولین بہت بڑا حصہ ادا کرتا تھا) بلند آواز اور موثر لہجہ،

بیانات بالا کے حاصل کو یہاں بطور خاصہ کیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ
(۱) اصولاً، نفسیات کی تحصیل ہر شعبہ حیات کے لئے لازمی ہو، جیسا کہ تمام
شعبہ حیات حیات کی تحلیل کرنے سے معلوم ہوا،

(۲) علماء دینا میں کامیابی ہر پیشہ و فن کی انھیں لوگوں کے حصہ میں رہتی
ہو جو قوانین نفس کو ملحوظ رکھ کر مشغول کار رہتے ہیں، ثبوت و شواہد ان ہر دو عادی
کے اوپر گزر چکے۔ لیکن ممکن ہو کہ اس موقع پر ناظرین کے ذہن میں ایک شبہ پیدا
جس کا رفع کر دینا ضروری ہے۔

معرض کہہ سکتا ہو کہ یہاں جو شواہد پیش کیے گئے ہیں، ممکن ہو کہ وہ
جائے خود صحیح ہوں، لیکن اس سے تعلیم نفسیات کی اہمیت کا نتیجہ نکالنا
صحیح نہیں، جتنے کامیاب کاریگر جتنے کامیاب کر جتنے کامیاب یادگیر جتنے کامیاب
بیر شرا اور جتنے کامیاب تاجر، اب تک دنیا میں گزرے ہیں، ان میں سے
کتنے ایسے ہوئے ہیں جنھوں نے "اصول نفسیات" کی باضابطہ تعلیم حاصل
کی تھی؟ کتنے ایسے ہوئے ہیں جو اس علم کی ابجدت بھی روشناس تھے؟ پس

جب ہم بلا اس علم کی مدد کے ہر صیغہ میں یہ آسانی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو کین بلا وجہ اسکی تحصیل میں وقت، محنت و قوت کے صرف کو گوارا کیا جائے؟

لیکن معترض نے شاید اس پر لحاظ نہیں کیا، کہ صدر اشخاص نے صرف و نحو کا نام بھی نہیں سنا، مگر اپنی زبان میں صحت کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں، ہزاروں نے منطق کی کسی کتاب کی شکل تک نہیں دیکھی، لیکن واقعات کے صحیح نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ لاکھوں کے کان میں اصول حفظ صحت و عضویات کے کسی مسئلہ کی جھٹک تک نہیں پڑی، لیکن وہ صحیح و سالم اور قوی ہیں۔ تو کیا اس بنا پر صرف و نحو، منطق، اور عضویات کی اہمیت سے اغماض کیا جاسکتا ہو؟

اصل یہ ہو کہ وہ تمام شعبہ جات حیات، جو انسان بطور فن کے اخذ کرتا ہو، دو متمایز پہلو رکھتے ہیں: علمی اور عملی۔ لوگ علی العموم اکتساب فن صرف علمی پہلو سے کرتے ہیں، اس میں بخوبی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور روزمرہ کی بنیادی زندگی میں اس سے بہ آسانی کام چل جاتا ہو، لیکن اسی زندگی میں اکثر ایسے موقع بھی پیش آ جاتے ہیں، جب معمولی عملیت سے کام نہیں چلتا، بلکہ اصول فن سے واقفیت لازمی ہوتی ہو۔ بھوک پیاس کے محسوس کرنے میں افریقہ کا وحشی اور ارسطو دونوں برابر ہیں، لیکن طلوع و غروب قناب کی

علمت کے سراغ لگانے میں اصول منطق سے بیگانگی کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔
 عام صحت جسمانی و قوت میں ایک جاہل و ہتھالی شاید بقراط و جالینوس
 سے چند قدم آگے ہوتا ہے، لیکن جب امراض کا زرعہ ہوتا ہے تو بجز اسکے چارہ
 نہیں، کہ عضویات اور طب کے ماہر سے رجوع کیا جائے یہی حال نفسیات کا
 ہے، روزانہ زندگی کی جزئی ضرورت میں، جبلت کی مدد سے پوری ہوتی رہتی
 ہیں، لیکن جب کوئی شاہراہ عام سے ہٹی ہوئی، ذرا نازک و پیچیدہ صورت
 حال واقع ہوتی ہے، تو نفسیات کی علمی حیثیت سے تحصیل کی ناگزیری
 واضح ہو جاتی ہے۔ بعض خاص حالتوں میں ممکن ہے کہ ان غیر معمولی مواقع
 آزمائش پر بھی انسان محض جبلت کی مدد سے پورا اتر جائے، لیکن پستثنائی
 صورتیں ہیں، اور کوئی کلیہ مستثنیات کی بنا پر نہیں قائم کیا جاسکتا،

(۳)

فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہم اپنے ایک علیحدہ مضمون میں نے
 چکے ہیں۔ اس مضمون میں مذاہب فلسفہ کی اجمالی تاریخ کے ساتھ فلسفہ کی
 ماہیت کسی قدر تفصیل سے بتلائی گئی تھی، اور اسکے بے مختلف پیرایہ
 بیان اختیار کیے گئے تھے۔ ذیل میں مضمون مذکور کے بعض ضروری

۱۔ مندرجہ رسالہ الناظر (لکھنؤ) بابت جنوری ۱۹۱۷ء

اقتباسات راجع کیے جاتے ہیں جن سے اُمید ہو کہ فلسفہ کی ماہیت ناظرین کے ذہن نشین ہو جائے:

”موجودات عالم جن اشیاء کے مجموعہ سے عبارت ہیں، اس پر گواہی ہم متعدد حیثیات سے نظر کر سکتے ہیں:۔۔۔۔۔ لیکن اگر اخص تحقیق و علم افزائی مقصود ہو، تو اس نقطہ خیال سے کائنات پر نظر کرنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک۔ اس حیثیت سے کہ مختلف اشیاء سے ہمارے آلات حواس جو متاثر ہوتے ہیں، انکی وساطت سے جہن اُن اشیاء کے متعلق کیا معلومات حاصل ہوتے ہیں؟۔۔۔۔۔ اسے سائنس کہتے ہیں۔۔۔۔۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اشیائے عالم کی علت غائی پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ فلان شے کا وجود کس آخری غرض، کس انتہائی مقصد کے لیے ہے۔ جو علم کائنات پر اس حیثیت سے نظر کرتا ہو، اُس کا نام فلسفہ ہے۔ سائنس اور فلسفہ کے فرق کو ایک واضح مثال کے ذریعہ سے یوں سمجھنا چاہیے، کہ مثلاً علم الحیات کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، کہ جب تک انسان کے گرد و پیش چند خاص حالات مجتمع ہیں، مثلاً ایک خاص درجہ کی حرارت، ایک خاص حد تک روشنی، ایک خاص قسم کی آب و ہوا، اُس وقت تک انسان زندہ ہے اور جہاں ان حالات میں کوئی غیر معمولی تغیر ہوا، مثلاً انسان کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ایسا ہے جسے علم الحیات

یا سائنس کا کوئی شعبہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس سوال کا دینا فلسفہ کا کام ہو۔ یہ بے شبہ سچ ہے کہ اغراض و مقاصد کی تلاش ہر عامی ساعامی شخص بھی اپنی روزانہ زندگی میں کیا کرتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اسکے سوالات اشیاء کے قریبی و فوری اغراض سے متعلق ہوتے ہیں؛ بخلاف اسکے ایک فلسفی کے سوالات کا تعلق ہمیشہ اشیاء کے اغراض بعیدہ و مقاصد اولیٰ سے ہوتا ہے اگر کوئی یہ دریافت کرے کہ یہ کاغذ اس وقت میز پر کیوں رکھا ہے؟ تو یہ ایک عامیانہ استفسار ہے۔ لیکن اگر وہی شخص یہ دریافت کرے کہ کاغذ کے عالم وجود میں آنے کی کیا مصلحت، کیا غرض ہے؟ تو یہ بلاشبہ ایک فلسفیانہ مسئلہ کہا جاسکتا ہے۔

”ایک دوسرے پیرایہ میں فلسفہ کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی جاسکتی ہے، کہ وہ، وہ علم ہے، جس میں موجودات کے متعلق وسیع ترین کلیات قائم کیے جاتے ہیں۔“

”ایک اور طریقہ سے فلسفہ کی ماہیت یوں بھی سمجھائی جاسکتی ہے، کہ جس علم میں کسی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے اسکے عوارض انفرادی اور مختصاً شخصی و نوعی تمام، یا تقریباً تمام حذف کر دیے جائیں، اور اس مسئلہ کی صرف کلی یا عمومی حیثیت سے سروکار رکھا جائے، اسی کا نام فلسفہ ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص زبرد کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر ان سوالات پر غور کرے، کہ وہ کب

کھاتا ہو؟ کیا کھاتا ہو؟ کس طرح کھاتا ہو؟ وغیرہ تو اسکی فکر عامیانه سطح سے بلند
 نہیں لیکن اگر وہ شخص زید کے عوارض ذاتی و مختصات شخصی کو نظر انداز
 کر کے صرف نوعی حیثیت سے اس مسئلہ کو لے، اور ان سوالات پر غور کرے
 کہ انسان غذا کا طالب کیون ہوتا ہو؟ غذا کے اُسکے اوپر کیا اثرات ہوتے
 ہیں؟ غذا کے لحاظ اقسام، کیا کیا مدارج ہوتے ہیں؟ تو اسے ایک سائنٹفک
 موضوع بحث سے تعبیر کیا جائیگا، اس لئے کہ گوان سوالات میں مختصات
 شخصی بالکل فنا ہو گئے ہیں، یعنی زید و عمر کی شخصیت سے اب کوئی بحث
 نہیں رہی، تاہم مختصات نوعی اب بھی قائم ہیں۔ لیکن اگر ان سے بھی قطع نظر
 کر لیا جائے اور مسئلہ زیر بحث میں انتہائی قیم پیدا کر دی جائے، یعنی یہ سوالات
 پیش نظر رہ جائیں، کہ خود بدل مایخلل کی کیا حقیقت ہو؟ اور سائنس دان جو
 اس کے لازمی ضروری ہونے پر زور دیتا ہو، خود ”لزوم“ اور ”ضرورت“
 کا کیا مفہوم ہو؟ تو یہ سوالات بے شبہ فلسفہ کے تحت میں آجائیں گے۔ ....
 ”تصریحات بالا سے معلوم ہوا ہوگا، کہ فلسفہ کا عنصر حقیقی، یا مایہ خیر جو کچھ
 ہو وہ یہ ہو کہ وہ نظام موجودات عالم پر مجموعی و یکجائی حیثیت سے نظر کرتا ہو، اور
 اس لئے اس کا موضوع بحث وسیع ترین ہے۔ ....
 ”مذہب فلسفہ کا فرداً فرداً ذکر کرنے سے پیشتر یہ سمجھ لینا ضروری ہو کہ
 وہ کون سا مسئلہ ہو، جسے فلسفیوں کے درمیان یہ ہنگامہ آرائی پیدا کر رکھی ہو؟

وہ کیا چیز ہو جس کے متعلق حکمانے مختلف آرا ہو کر جدا گانہ مذاہب قائم کئے
ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہیت فلسفہ کی
جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہم بتا چکے ہیں، کہ فلسفہ ان دو سوالات کا جواب
دیتا ہے:-

(الف) عالم، کلی و مجموعی حیثیت سے، کیا ہے؟

(ب) اسکی علت غائی کیا ہے؟

لیکن مزید غور کے بعد معلوم ہوگا، کہ دوسرا سوال تحلیل ہو کر پہلے پر
ٹھہرتا ہو، اور (ب) کا جواب (الف) کے جواب پر مبنی و متفرع ہو۔ اس لئے کہ ہمیں
اپنی روزانہ زندگی میں اتنا بدانتہا نظر آتا ہو، کہ جب ہم کسی شے کے خواص و
تمام احاطہ کر لیتے ہیں، یعنی اسکی ترکیب و تشکیل کے متعلق نہایت تفصیلی علم
حاصل ہو جاتا ہو، تو اسکی علت غائی تک ہم از خود پہنچ جاتے ہیں۔ فرض کرو
کہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے رکھی ہو، اگر اسکے متعلق اس قسم کے تمام معلومات
حاصل ہو جائیں، کہ یہ کس کی تصنیف ہو، کس زبان میں ہو، کس موضوع
پر ہو، کتنی ضخامت ہو، کیا پیرایہ ادا ہے، وغیرہ، تو ہم اس نتیجہ پر خواہ مخواہ
پہنچ جائیں گے، کہ اسکی تصنیف کی غرض و غایت کیا ہو؟ پس ایک فلسفی
کے لئے ترکیب و تشکیل عالم کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہو، کہ اسی کے
اد پر علت غائی کا حل بھی متفرع ہے۔“

پس عالم کی ترکیب کس عنصر حقیقی، یا کن عناصر حقیقی سے ہوئی ہے

یہی وہ سوال ہو، جو فلاسفہ کے دائرہ نظر کا ہمیشہ مرکزی نقطہ رہا ہو۔ تنویر و حدیث، مادیت، و روحانیت، تمام مذاہب فلسفہ اسی سوال کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک گروہ نے یہ خیال کیا کہ ساری کائنات میں صرف ایک جو حقیقی کی جلوہ آرائیاں ہیں، اور پھر اس وجود حقیقی کی تعیین میں اختلاف شرعاً ہوا۔ بعض نے کہا وہ روح ہو، اور بعض نے کہا مادہ۔ دوسری جماعت اس کے برخلاف اس امر کی قائل ہوئی، کہ روح اور مادہ دونوں مستقل ہستیاں رکھتے ہیں، اور کائنات ان کے باہم گرا اثر و تاثر، فعل و انفعالات کی تماشہ گاہ ہے۔

فیثاغورس، دیمقراطس، افلاطون، و ارسطو، زینو، اپیکورس صدیوں تک اسی استخوان بے مغز پر باہم جھگڑتے رہے، یہاں تک کہ وقت نظر نے قدم آگے بڑھایا، اور مشککین نے بڑھاکر مستیقنین کو ٹوکا، کہ آپ تک تمام تر سقف و محراب کے سوالات پر متوجہ رہے لیکن اگر عمارت کی اسنواری مقصود ہو، تو پہلے بنیاد کار کی تو خبر لیجئے۔ یہ مسئلہ بعد کا ہو کہ وجود حقیقی

۱ Dualism وہ مسلک جو کائنات کے عنصر حقیقی دو قرار دیتا ہے۔

۲ Monism وہ مسلک جو کائنات کا عنصر حقیقی ایک ہی قرار دیتا ہے۔

۳ یعنی روحانیین نے۔

۴ یعنی ادنیٰین نے۔

۵ Sceptics وہ گروہ جو کسی امر کا یقین نہیں رکھتا، بلکہ ہر معاملہ میں تشکیک کا کام لیتا ہو۔

۶ Dogmatists وہ گروہ جو یقین و اذعان کا مدعی ہے۔

کس شے کا ہو، پہلے اس کا تو تصفیہ فرمائیے، کہ انسان کے لئے کسی حقیقی شے کا علم، یا کوئی حقیقی علم ممکن بھی ہے؟

اس سوال کا چھڑنا تھا، کہ لوگوں کی توجہ آکیات کے لائیکل پراسرار سائل سے ہٹ کر علمیات کی جانب منطقت ہو گئی، اور اب حکیمانہ نکتہ سنجیوں و فلسفیانہ موٹگافیوں کا مرکز ثقل بجائے ”وجود“ کے ”علم“ قرار پا گیا۔ وہی دماغ جو اسرار ”ہستی“ کے سعی انکشاف میں مصروف تھے اب حدود ”علم“ کی تعین میں سرگرم تحقیقات ہو گئے، اور بجائے روح و مادہ کے وجود اور ان کے باہمی تعلقات پر بحث کرنے کے فلاسفہ کے پیش نظر یہ مسئلہ رہ گیا، کہ نفوس انسانی کے لئے کس شے کا علم کس حد تک ممکن ہے؟

بعض افراد نے اس بحث میں بالکل منصفیانہ پہلو اختیار کیا! انھوں نے صاف لفظوں میں اس امر کا اعتراف کیا، کہ انسان کے لئے کسی شے کا حقیقی علم ممکن نہیں۔ یہ لوگ مشکلیں ولا اور مین کہلائے۔ پھر انھیں مین سے کچھ لوگوں نے تشکیک ولا اوریت مین زیادہ علو کر کے یہ کہا، کہ ہم اپنی لاعلمی ولا اوریت تک دعویٰ نہیں کرتے، کہ یہ منصفیانہ دعویٰ بھی ایک طرح کا ادعا ہے جو تشکیک محض ولا اوریت مطلق کے منافی ہے۔ دوسرا گروہ جو انسان کے لئے امکان علم کا دعویٰ ہوا، گروہ مستیقنین کہلاتا ہے۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ فہم سر کرنا پڑی، کہ علم کی ماہیت کیا ہے؟ اگر یہ مسلم ہے کہ ہمیں حقایق اشیاء کا علم حاصل ہے

تو لامحالہ پہلے یہ بتانا پڑیگا، کہ خود علم کیا شے ہے؟ اب پھر اختلاف آرا کا سلسلہ شروع ہوا بیکن، ڈیکارٹ، لاک، اور ایک جماعت کثیر نے کہا، کہ علم، اشیائے موجود فی الخارج کا عکس ہو جو ہمارے اذہان میں مرسم ہوتا ہے دوسرے گروہ نے برکلی کی سرگروہی میں اُسکی تردید کرتے ہوئے کہا، کہ یہ ممکن ہی کیونکر ہو؟ علم تو ایک کیفیت ذہنی کا نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اشیاء خارجی (مادی) کا مثل ہو؟ اس میدان پر بدتون ہنگامہ کار راز گرم رہا، لیکن بجز لا حاصلی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ امتداد زمانہ نے ان پر جوش مجاہدین کی آنکھیں کھولیں اور اب انھیں نظر آیا کہ ماہیت علم پر ذرائع علم کی بحث مقدم ہے، اور اس مسئلہ پر غور و خوض کرنا کہ علم کی کنہ کیا ہے؟ ایک معنی مشغلہ ہے، تا وقتیکہ یہ نہ طے ہو جائے، کہ حصول علم کے ذرائع کیا ہیں، یا یہ کہ ہمیں علم حاصل کیونکر ہوتا ہے؟ یہ دیگر الفاظ، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلان فلان چیزوں کا علم حاصل ہے، تو انکے اور انکے ماسوا اشیاء کے درمیان ما یہ الاقتیاز کیا ہوتا ہے؟

تجربہ بین نے کہا، کہ ہمارے آلات علم، جو اس ظاہری تک محدود ہیں یعنی جو شے ہمارے تجربہ میں آتی ہے، جس شے پر ہمارے جو اس ظاہری براہ راست یا بالواسطہ اپنا عمل کرتے ہیں، اُسے ہم علم میں آنا کہتے ہیں بیکن، لاک، ہیوم، کومت، مل، وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔ اسکے

مقابلہ میں دوسری طرف عقلیئین کا گروہ، ڈیکارٹ، لائیبنٹز، کینٹ
 و سیکل کی سربراہی میں بولا، کہ علم کو تجربہ حسی کا مرادف قرار دینا کیونکر
 جائز ہو سکتا ہے؟ جو اس سے تو صرف جزئیات کا علم ہوتا ہے۔ اولیات علم
 اور کلیات کے ادراک کے لئے بجز کسی ایسی قوت کے تسلیم کیے چارہ نہیں
 جو جو اس ظاہری سے برتر و ارفع ہو، ہم یہ بے شبہ اپنے جو اس کے ذریعہ سے
 محسوس کرتے ہیں کہ فلان جزو اپنے کل سے چھوٹا ہے، لیکن اس عام کلیہ
 تک بلا کسی مافوق جو اس قوت کی وساطت کے، ہم کیونکر پہنچ سکتے ہیں
 کہ ہر جزو اپنے کل سے چھوٹا ہوتا ہے؟

غرض قیاس آفرینوں نے اس مسئلہ کو بھی اپنی طبع آزمائی کا آماجگاہ
 بنانا شروع کر دیا، لیکن درحقیقت اب یہ معاملہ ان کے بس کا نہ تھا۔ اس وقت
 تک فلسفہ ہر قسم کی کج احتمالیوں کا متحمل و کفیل تھا، لیکن اب صورت حال
 تبدیل ہو گئی، اس مسئلہ کی پیدائش نے فلسفہ کی تاریخ میں ایک بالکل
 جدید باب شروع کر دیا، یہ مسئلہ کہ انسان کو علم کیونکر ہوتا ہے، دراصل خالص
 نفسیات کا مسئلہ ہے، جو فلسفہ الہی کے دسترس سے باہر ہے، جس کے حل
 کرنے میں الہیات و علمیات کو کوئی دخل نہیں، اور جسکی تحقیقات ہی اصولاً
 ہونا چاہیے، جس پر نفسیات کے دیگر مسائل کی ہوتی ہے۔ یہ بے شبہ سچ ہے
 کہ نفسیات کی بھی کوئی تحقیقات قطعی و مختتم نہیں ہوتی، تاہم اس واقعہ سے

شاید کسی واقف فن کو انکار کی جرأت نہ ہو، کہ اصناف سائنس کی طرح نفسیات کے فیصلے نسبتاً بہت زیادہ صحیح اور یقینی ہوتے ہیں، اور ایسا ہونا بلا سبب نہیں۔ اس لئے کہ نفسیات کے نتائج و قوانین کی روزمرہ کے مشاہدہ و تجربہ سے تصدیق یا تکذیب ہو سکتی ہو، بہ خلاف فلسفہ الہیہ کے، کہ اسکے نظریات تمام ترقیاسی و نظری ہوتے ہیں، اور تجربہ و مشاہدہ، انکی تصدیق اور تکذیب دونوں میں بے بس ہوتا ہو۔ پھر آخر اس مسئلہ خاص کے متعلق نفسیات کی معدلت گاہ سے کیا فیصلہ صادر ہوا ہو؟ اس کا جواب یہ ہو کہ ابھی تک کچھ نہیں، ابھی یہ مسئلہ زیر بحث ہو، شہادتیں گزر رہی ہیں، مختلف بیانات پر جرح و قدح ہو رہی ہو، اور ہنوز کوئی قطعی فیصلہ نہیں صادر ہوا ہو۔ لیکن مسئلہ کی بے انتہا اہمیت پر نظر کرتے ہوئے یہ تاخیر نہ حیرت انگیز ہو اور نہ قابل فحش اسقدر عظیم الشان مسئلہ جس پر فلسفہ کی ساری عمارت کی بنیاد ہو، اگر عجلت کے ساتھ سرسری طور پر فیصلہ کر دیا جائے، تو پھر غور و تامل کے ساتھ فیصلہ کیے جانے کے لئے کون سے مسائل باقی رہ جائینگے؟ چند سال، یا چند صد نو کا کیا ذکر ہو اگر ہزار سال کے بعد بھی اس مسئلہ کا کوئی قابل اطمینان حل ہو سکے، تو یہ عقل انسانی کا اسقدر روشن و عظیم کارنامہ ہوگا، جسکے سامنے اسکے تمام پچھلے کارنامے بے حقیقت ہو جائینگے۔ غرض یہ کہ، اگرچہ ہنوز اس مسئلہ کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا ہو، تاہم کم از کم اتنا تو مسلم ہو گیا ہو، کہ یہ فیصلہ بالآخر

نفسیات کی وساطت سے ہوگا۔ اور سچے طالبان علم کی اس قدر واقفیت بھی کچھ کم لائق ستائش و قابل مبارکباد نہیں۔ منزل مقصود گویا ابھی بہت دور ہے، لیکن راستہ تو متعین ہو گیا ہو، اور اسکی قدر و مسرت کہ فی اُس مسافر کے لئے تپوچھے، جسکی ایک عمر صرف تلاشِ حجت میں برباد ہو چکی ہو۔

(۴)

سہولت تفہیم کی غرض سے ہم نے مباحث گذشتہ کو مختلف فصول میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب اُدْخاتمہ پر ایک بار پھر ان کے خلاصہ بیان پیش نظر کر لیں۔

پہلی فصل میں ہم نے یہ سوال پیش کیا، کہ انسان کے لئے سب سے ضروری و مفید کون علم ہو؟ اور پھر معیشتِ کامل کی تحلیل کر کے یہ جواب دیا کہ اس کے جتنے عناصر و شعبہ جات ہیں، اُن سب کے لئے نفسیات کی تحصیل لازمی ہے،

دوٹری فصل میں ہم نے مقبوضہ شواہد و تمثیلات کی مدد سے اس نتیجہ تک پہنچے، کہ دُنیا میں اب تک جتنے کامیاب اشخاص گزرے ہیں، خواہ وہ کسی پیشہ، کسی صیغہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی کامیابی کا راز انکی نفسیاتِ دانی میں مضمر رہا

تیسری فصل کے مخاطب حکیمانہ مذاق کے وہ چند افراد ہیں جو کسی علم پر اسکے افادہ مادی کے لحاظ سے نظر نہیں کرتے، بلکہ اسکی وقعت کو صرف اس معیار پر جانچتے ہیں کہ اس سے راز ہستی کے انکشاف میں کہاں تک مدد ملیگی۔ ایسے لوگوں کو تاریخ فلسفہ کی مدد سے یہ دکھا دیا گیا کہ آہیات کے مباحث متفرع ہیں علیات پر، اور پھر علیات کے مباحث تحلیل ہو کر ٹھہرتے ہیں نفسیات پر۔ پس اگر خالص فلسفیانہ تلاش حقیقت مقصود ہو تو بھی سوا اسکے چارہ نہیں، کہ نفسیات کو شمع راہ بنایا جائے، لیکن نفسیات کا موضوع نہایت وسیع و جامع ہے، جسکے تحت میں بیسیوں ایسے مستقل مباحث آجاتے ہیں جو بجائے خود نہایت اہم ہوتے ہیں، اور مسائل سے متعلق دوسری کتابوں میں بحث کی گئی ہو۔ تصنیف ہذا میں صرف اسکے ایک شعبہ جذبات پر بحث ہے،

باب (۱)

نفس کی تشریح و تعریف

یہ امر بد اہتہ نظر آتا ہے کہ نفس انسانی کی کبھی ایک ہی حالت نہیں رہتی۔ بلکہ اس میں ہر لحظہ تغیر ہوا کرتا ہے۔ ابھی ہم ہنس ہنس کر گفتگو کر رہے تھے کہ دفعۃً کوئی خلاف مزاج واقعہ پیش آیا، اور ہمیں بجائے ہنسی کے غصہ آگیا، ذرا دیر کے بعد کسی غمناک حادثہ کی اطلاع ملی، اور اب ہم پر یاس و افسردگی کے جذبات طاری ہو گئے۔ کچھ دیر میں یہ حالت بھی جاتی رہی، اور ہم غم و مسرت کے جذبات سے آزاد ہو کر کسی گزشتہ واقعہ کی یاد میں ہمہ تن محو ہو گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک شے ہم کو اپنی جانب بڑھتی نظر آئی، جو فاصلہ کی وجہ سے صاف نہیں دکھائی دیتی، اب نہ ہم غضبناک ہیں نہ مغموم نہ مسرور، اور نہ اپنے حافظہ پر زور دے رہے ہیں، بلکہ اس وقت تا مگر اس شے کے شناخت کرنے پر متوجہ و مصروف ہیں۔ غرض اسی طرح

ذہن پر بشمار مختلف حالتیں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ ان کیفیات نفسی کی تحلیل و تشریح اور ان کے قوانین و اصول کی تدوین، نفسیات کا موضوع ہے نفسیات کے دوسرے نام علم نفس اور ذہنیات بھی ہیں،

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیات نفسی گو فرداً فرداً شمار سے خارج ہوں، لیکن نوعی حیثیت سے ہم انھیں عنوانات ذیل کے تحت میں رکھ سکتے ہیں:-

(۱) اولاً، نفس انسانی کی وہ حالت، جسمین غم و نشاط سے قطع نظر کر کے ہمیں کسی شے کا مطلق علم حاصل ہوتا ہے، مثلاً ریاضی کا کوئی سوال اگرچہ ایک قاعدہ کے دوسرے سے حل ہوا، تو اس سے ہماری ذات کے متعلق کسی نفع و ضرر، سود و زیان، یا راحت و اذیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بلکہ اس سے صرف ہماری قوت عقل متاثر ہوئی، یا مثلاً ہمارے دو رنگین چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم نے انھیں دیکھ کر یہ حکم لگایا، کہ انہیں سے ایک سُرخ ہو، دوسری سبز، تو اس موقع پر بھی ہمیں کوئی انقباض یا انبساط نہیں ہوا، بلکہ ہم نے محض امتیاز سے کام لیا۔ اس قسم کی کیفیات کو جن میں محض قوائے عقلی متاثر ہوں، کیفیات وقوفی یا وقوف کہتے ہیں۔

(۲) دوسرے طبقہ میں وہ کیفیات نفسی ہیں، جن میں علم و

اور اک کے ساتھ وجدان پر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی ہم ایک خوشگوار یا ناگوار اثر سے بھی متکلیف ہوتے ہیں مثلاً اپنے کسی دوست کی خبر وفات سننے سے ہمیں ایک واقعہ کی محض اطلاع ہی نہیں ہوتی بلکہ اسی کے ساتھ ہم ایک سخت صدمہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ یا مثلاً کسی خوشخوار درندہ کو اپنی طرف جھپٹتا دیکھ کر انسان کو ایک امر کا محض علم ہی نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہی اس پر دہشت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اس نوعیت کے تمام تغیرات ذہنی جن میں وجدان متاثر ہوتا ہے، مثلاً غم، غصہ، حیرت، مسرت، محبت، دہشت، حسد وغیرہ کو کیفیات احساسی یا جہل کہتے ہیں۔

(۳۱) تیسری قسم کے زیر عنوان وہ کیفیات نفسی رکھے جاسکتے ہیں جنہیں انسان تاثیرات خارجی سے متاثر ہونے کے بجائے خود اپنا اثر دوسروں پر ڈالتا ہے، مثلاً ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بولنا، لکھنا وغیرہ تمام حرکات بالقصد۔ ان کو کیفیات ارادی یا ارادہ کہتے ہیں۔

نفس کی ان مجموعی کیفیات کا نام شعور ہے

۱۵ کیفیات نفسی اور کیفیات شعوری گواکثر حیثیات سے مراد ہیں، تاہم ان میں ایک نازک فرق یہ ہے کہ گوہر کیفیت شاعرہ کے لیے کیفیت نفسی ہونا ضروری ہے، لیکن کیفیت نفسی کا کیفیت شاعرہ ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً کسی مسئلہ پر غور کرتے ہوئے جب ہم از خود دوسرے مسائل تک پہنچ جاتے ہیں، تو اگرچہ یہ درمیانی کڑیاں بدلتی کیفیات نفسی ہوتی ہیں لیکن ہمارے شعور میں نہیں آتیں۔ سی طرح ۱۔ بیسیوں مثالیں غیر شعوری یا نیم شعوری کیفیات نفسی کی ملتی ہیں۔

کیفیات شاعرہ کی تشریح ایک دوسرے پر ایسے میں یوں بھی کی جاسکتی ہے
 کہ جس طرح حیات اُس تناسب خاص کا نام ہے جو ایک جسم عضوی اور اس کے
 ماحول کے درمیان پایا جاتا ہے، اسی طرح شعور اُس سلسلہ تغیرات کا نام ہے جو
 نفس اور اُس کے ماحول کے درمیان ایک دوسرے کے اعمال کی مطابقت میں واقع
 ہوتے ہیں یعنی نفس اور ماحول میں ہمیشہ باہمی تاثیر و تاثر فعل و انفعال کا سلسلہ جاری
 رہتا ہے، اور اُسی کا نام، جب انسان اُس پر مطلع ہوتا ہے، شعور ہے۔ اس تعامل کی دو
 صورتیں ہیں: ایک یہ کہ نفس بطور مؤثر کے اپنا اثر ماحول پر ڈالے، دوسرے یہ کہ بطور
 مؤثر کے ماحول سے خود اثر قبول کرے۔ ترتیباً دوسرا جز پہلے پر مقدم ہے یعنی
 ذہن کی بالکل ابتدائی حالت اسکی فعالی حالت ہوتی ہے، اور زمانی حیثیت سے
 اسکی فاعلی حالت ہمیشہ اُس سے موخر ہوتی ہے۔ نفس کی اسی فعالیت کو جسمیں
 غم و مسرت کے انواع و اصناف سے متاثر ہوتا ہے، احساس اور اُس کی فاعلیت
 کو جسمیں دوسروں پر مؤثر ہوتا ہے، ارادہ کہتے ہیں۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ ارادہ
 احساس پر مشروط ہوتا ہے، اور اگر ہمیں کسی قسم کا احساس نہ ہو، تو ہم کوئی ارادہ
 بھی نہ کر سکیں لیکن انسانی ارادہ کو وجود میں لانے کے لیے محض احساس کافی
 نہیں، بلکہ اس کے ساتھ احساس کا علم، اسکی مختلف صورتوں کا امتیاز وغیرہ
 اور کئی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جن کے لیے نفس کی ایک جداگانہ نوعی کیفیت
 کا وجود لازمی ہے، اور اسی کا نام وقوف ہے، تو گو یا وقوف اس کیفیت شعوری کا

نام ہے، جو نفس کی فاعلیت و انفعالییت کے درمیان ایک رابطہ کا کام دیتی ہے۔

بعض علماء نفسیات کا، گزشتہ بیانات کے کسی قدر مخالف، یہ نظریہ ہے، کہ ذہن کی حالت انفعالییت میں وقوف، احساس پر مشروط اور اس سے منقطع نہیں بلکہ اسکی شرط، اور اُس پر مقدم ہے۔ ان حکما کے نزدیک فاعلیت ماحول کا سب سے پہلا اثر انسان پر یہ پڑتا ہے کہ اسکو کسی قسم کا علم یا ادراک ہوتا ہے، پھر اس علم سے وہ احساس متاثر ہوتا ہے، اسکے بعد وہ اس احساس کو قائم رکھنے یا دفع کرنے کا قصد کرتا ہے، اور یہ ارادہ ہے۔ یہ آئے جدول ذیل کی مدد سے باسانی ذہن نشیں ہو سکیگی۔

ماحول

انفعالییت ذہن	(۱) کسی شے کا علم یا ادراک حاصل ہوتا ہے
	= وقوف
	(۲) اس سے انقباض یا انبساط پیدا ہوتا ہے
فاعلییت ذہن	= احساس
	(۳) بطور نتیجہ کے ارادہ میں تحریک ہوتی ہے
	= ارادہ

یہاں یہ نکتہ ملحوظ رکھنا چاہیے، کہ نفس کی یہ تحلیل، صحیح معنی میں تفرید ہے، تقسیم نہیں۔ یعنی اس تجزیہ کا مقصد محض مسائل نفسی کی تحقیق میں سہولت پیدا کرنا ہے، ورنہ فی الحقیقت کوئی کیفیت نفسی، منفرد اور دوسری کیفیات سے بالکل علیحدہ نہیں ہوتی۔ مثلاً واقعہ کی رو سے ایسی کوئی کیفیت وقوعی نہیں جو خالص وقوعی ہو، بلکہ ہر ایک میں احساس کا خفیف سا تاثر ضرور شامل ہوتا ہے، مگر بعض حالتوں میں یہ جزو اس قدر خفیف ہوتا ہے، کہ ہم بلا تامل اُسے عملاً نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح احساسی کیفیت بھی کوئی ایسی نہیں، جس میں قوت و ادراک کی کچھ نہ کچھ آمیزش نہ ہو، مگر جس میں یہ جزو قلیل ترین ہوتا ہے، اُسے ہم مسائل نفسیاتی کی ضروریات کے لحاظ سے احساس کہتے ہیں۔ پس قوت احساس و ارادہ کی کیفیات مثلاً، صحیح معنی میں اجزائے ذہن نہیں، بلکہ مفردات ذہن ہیں۔ منطقی حیثیت سے کسی شے کی تعریف کے یہ معنی ہوتے ہیں، کہ ایک مجموعہ ہستی کو معروف ہستی، اور عام کو عام تر کلیہ کے واسطے سے روشناس کیا جائے، لیکن جو شے خود ہی معروف ہوتی ہے، اور اعم الامات کا درجہ رکھتی ہے، اسکی تعریف ممکن نہیں۔ اُسے دوسروں کے ذہن نشین کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اس کے افعال و خواص کا استقصار کر دیا جائے۔ ذہن یا نفس بھی منجملہ انہی معروف و اعم اشیاء کے ہے۔ اسکی ماہیت کے ذہن نشین کرانے کی بھی ایک صورت تھی جو اوپر اختیار کی گئی، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ وہ فلاں فلاں کیفیات کا ایک مرکب ہے۔ تاہم

اگر ایک کلیہ کی صورت میں اس کی تقریبی تعریف وضع کرنا چاہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفس اس غیر مادی ہستی یا کیفیت کا نام ہے، جس کے مظاہر معلومہ (تصور، تخیل، ادراک، غم، مسرت وغیرہ) ہماری زندگی، یا کم از کم بیداری کی حالتیں ہر وقت ہمارے تجربہ میں آیا کرتے ہیں۔

ان عناصر ثلاثہ میں شعور کی تحلیل عام علماء نفسیات کے مذاق کے موافق تھی لیکن ایک قلیل التعداد جماعت (اور اسی جماعت میں مکمل بھی ہے) اس کے برخلاف یہ دعویٰ کرتی ہے، کہ مفردات شعور صرف دو ہیں، وقوف، اور احساس ارادہ، کوئی ذہن کا مستقل عنصر نہیں بلکہ انہیں دونوں کیفیات سے مرکب مینا ہے۔ یہ گروہ مدعی ہے کہ ہم ہر ارادہ کی تحلیل، کیفیات وقوفی اور احساسی میں کر سکتے ہیں، اسلئے اسکو مثل وقوف و احساس کے کوئی مستقل عنصر ذہنی قرار دینا صحیح نہیں۔ فرض کرو کہ سامنے دروازہ بند ہے، ہم نے اسے کھول دیا۔ اسے ہر شخص فعل ارادی سے تعبیر کرے گا، مگر غور کرو، تو ملاحظہ ہوگا، کہ یہ فعل، تین مفردات کا مجموعہ ہے؛ ایک دروازہ کے کھولنے کا نیال یا تصور، دوسرے، اسکی خواہش تیسرے، ایک خاص منظم جسمانی حرکت۔ ان میں سے آخر الذکر کا ایک خالص جسمانی کیفیت ہونا ظاہر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ پہلی ہر دو کیفیات، علی الترتیب وقوفی اور احساسی کیفیات ہیں۔

(۲) باب

نفس کا مستقر، نظامِ عصبی

اس حقیقت سے شاید کوئی شخص ناواقف نہ ہو، کہ انسان پر روزانہ زندگی میں جتنی کیفیات طاری ہوتی ہیں، اُن میں سے ہر ایک کے لیے اسکے جسم کا ایک عضو، یا چند اعضا مخصوص ہوتے ہیں، مثلاً بصارت کیلئے آنکھ، سماعت کے لیے کان، ہضم کے لیے معدہ وغیرہ۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا بالکل قدرتی ہے، کہ نفس کے لیے کون سا حصہ جسم مخصوص ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب ایک دوسرے سوال پر موقوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس بنا پر کسی کیفیت کا انتساب کسی خاص عضو کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہر غیر مادی کیفیت کے طاری ہوتے وقت ہم کسی خاص عضو کی ساخت یا اسکی عام حالت میں کوئی ناگوار یا خوشگوار تغیر محسوس کرتے ہیں، اور اسی احساس تغیر کی بنا پر ہم اس عضو کو اس کیفیت کا آلہ یا مستقر

قرار دیتے ہیں۔ جب ہم سانس روکنا چاہتے ہیں، تو سینہ میں ایک طےحی گرفتگی و درد محسوس کرتے ہیں، ایسے اسکو آلہ تنفس سے موسوم کرتے ہیں۔ سو ہضم کی حالت میں معدہ و رانت میں دلیغ ہوتا ہی، اسی لیے انھیں آلات ہضم و تعبیر کرتے ہیں جب آنکھ میں کوئی نقص واقع ہو جاتا ہی، یا ہم بند کر لیتے ہیں، تو کچھ دیکھائی نہیں دیتا، اسی لیے اُسے آلہ بصارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس انھیں مثیلات کے مطابق، جب ہم کسی ریاضت ذہنی کے بعد دماغ میں دلیغ محسوس کرتے ہیں، تو دماغ کو آلہ ذہن تسلیم کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بھی آئے دن کا مشاہدہ ہی کہ جب دماغ میں کسی مرض یا چوٹ کے باعث نقص یا فتور ہو جاتا ہی، تو اعمال ذہنی میں بھی ضرور اختلال واقع ہو جاتا ہی۔ یہی وجہ ہیں جنکی بنا پر ایک عامی شخص بھی دماغ کو نفس کا آلہ یا مستقر سمجھتا ہے۔ سانس نے اس نتیجہ کی صحت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس دعوے پر حسبِ دلایل بھی قائم کیے۔

- (۱) ریاضت ذہنی اور دماغ کی حرارت غریزی میں تناسب
 جب ہم کوئی سخت ریاضت ذہنی کرتے ہیں، تو دماغ کی حرارت غریزی بہت بڑھ جاتی ہی، اور جب رانفس تقریباً معطل ہوتا ہے، تو گھٹ جاتی ہی۔
- (۲) ریاضت ذہنی اور دماغ کے اجزائے فاسدہ کے اخراج میں تناسب

ریاضت ذہنی کے بعد پیشاب وغیرہ کے ذریعہ سے جو مادہ فاسد خارج ہوتا ہے، اُس میں بڑی مقدار ان چیزوں کی ہوتی ہے جن سے مغز کی ترکیب ہوئی ہی،

مثلاً فاسفورس۔

(۳) قوت ذہنی اور دماغ کے دوران خون میں تناسب۔
دماغ میں دوران خون اگر اعتدال کے ساتھ جاری ہو تو قوائے ذہنی بھی صحیح حالت میں ہیں۔ لیکن اگر اس میں افراط یا تفریط ہو جاتی ہے، تو انسان کے حواس بھی مختل ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی ہڈیاں بکنے لگتا ہے وغیرہ۔

(۴) قوت ذہنی اور وزن و تلافیق دماغ میں تناسب۔
مغز کا وزن اور اسکی بلندیاں (جنہیں اصطلاح میں تلافیق کہتے ہیں) جس شخص میں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اُسی نسبت سے اُس کی قوت ذہنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور عینی اُن میں کمی ہوتی ہے، اُسی قدر وہ عقل و شعور میں سست ہوتا ہے۔

(۵) تجربات جراحی، سب سے زیادہ قطعی الدلالتہ وہ تجربات و اختبارات ہیں، جن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اعمال جراحی کی وساطت سے جب دماغ کے بعض اجزاء نکال لیے جاتے ہیں، تو گویا انسان زندہ رہتا ہے مگر اُس کے قوائے ذہنی بالکل فنا ہو جاتے ہیں۔^{۱۵}

۱۵۔ ناظرین کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان شواہد میں ہر جگہ دماغ اور اُس کے متلازم واقعات کے درمیان ایسا تعلق مراد ہے، جو دماغ کے ساتھ مخصوص ہے اور جس میں کوئی اور حصہ جسم شریک نہیں۔ مثلاً کسی اور عضو کے نکال ڈالنے سے یہ نہ ہوگا، کہ انسان زندہ رہے، مگر اس کے قوائے ذہنی فنا ہو جائیں۔ یہ نتیجہ صرف دماغ کے نکال ڈالنے کے ساتھ مخصوص ہے۔

دماغ کے آلہ ذہن ہونے پر اور بھی متعدد شواہد موجود ہیں، مگر ہم یہاں انہی دلائل پر اکتفا کرتے ہیں۔

دماغ، جو اپنے خود ایک مرکب و پیچیدہ عضو ہے، جو متعدد حصوں پر منقسم ہے، اور ہر حصہ علیحدہ علیحدہ اپنے مختلف فرائض انجام دیتا ہے۔ ان اجزاء کی مختصر تشریح مع انکے افعال کی ضروری تفصیل کے درج ذیل ہے،

وزن اور جسامت: نیز نفسیاتی اہمیت کے لحاظ سے دماغ کا جزو اعظم مخ ہے۔ یہ جوف دماغ کے اگلے اور درمیانی حصوں میں رہتا ہے۔ اسکی شکل بیضی ہوتی ہے، اور اسکی سطح سامنے کی بہ نسبت پیچھے کی طرف چوڑی اور محراب ہوتی ہے، یہ طول میں دو نصف دائروں کی شکل میں منقسم رہتا ہے، جو اسکے دائیں بائیں ٹکڑے کہلاتے ہیں، اور ان کو ایک موٹی جھلی چاروں طرف سے ڈھکے رہتی ہے، مخ کی سطح ہموار نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت سے نشیب و فراز پائے جاتے ہیں ان بلند یوں کو اصطلاح میں تلافیق مخ کہتے ہیں۔ اس کے مغز کے بیرونی حصہ میں خاکستری رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اور اندرونی میں سفید رنگ کا اعمال ہے اس باب کے ساتھ ناظرین کو چاہیے کہ تشریح و عضویات کی کتاب کو ضرور پیش نظر رکھیں، خصوصاً ان کتابوں کو جن میں دماغ اور عام نظام عصبی کی تصاویر درج ہیں۔ اردو میں اس طرح کے متعدد رسالے موجود ہیں، لیکن وہ عام اردو دان پبلک کے لیے شاید بآسانی قابل فہم نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں بہ حیثیت مجموعی شمس الماطبا ڈاکٹر غلام جیلانی (لاہور) کی ”مخزن حکمت“ ایک عمدہ کتاب ہے۔ مولف ہذا کی مبادی نفس انسانی سے غالباً کافی مدد ملے گی کہ اس میں تصاویر موجود ہیں۔

شعوری تمام تر مخ سے متعلق ہوتے ہیں، اور اسکے متعدد دلائل ہیں، مثلاً،
 (۱) حیوانات پر عمل جراحی کر کے جب اُن کا مخ باہر نکال لیا جاتا ہے، تو گودہ زندہ
 رہتے اور بدستور سانس لیتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی مثل
 بے جان مشین کے رہ جاتی ہے، اور وقوف، ارادہ، و احساس، تمام علامات حیات
 شاعرہ اُن سے بالکل مفقود ہو جاتے ہیں۔

(۲) متمدن و شائستہ اقوام کے اشخاص کے مخ کا وزن بہ مقابلہ غیر متمدن و وحشی
 قبائل کے، اور ان وحشی انسانوں کے مخ کا وزن بہ مقابلہ بندروں کے بہت
 زیادہ پایا جاتا ہے۔

(۳) انسان کے حصّہ مخ کو جب کسی چوٹ یا بیماری سے صدمہ پہنچ جاتا ہے۔
 تو اسکے قوائے ذہنی بالکل مردہ ہو جاتے ہیں۔

قوائے ذہنی کا خاص تعلق، جسامت مخ سے اتنا نہیں جتنا کہ تلافیق
 مخ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مشاہیر عقلائے عصر کے دماغ کا، جب انکی وفات کے بعد
 معائنہ کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ ان کے مغز کی سطح پر نہایت کثرت سے بلندیان
 تھیں۔ بخلاف اسکے جو لوگ احمق یا مجنون ہوتے ہیں، اُن کے مغز میں انکی
 تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔

مخ سے متصل اور اس سے کسی قدر نیچے ہٹا ہوا کھوپری کے پچھلے حصّہ
 میں مغز کا جو جزو ہوتا ہے مخنیخ یا چھوٹا دماغ کہلاتا ہے۔ یہ گدی کی ٹہی کے جوف میں

رہتا ہو، اور ایک نلی کے ذریعہ سے مخ سے ملا رہتا ہو۔ اسکی ترکیب میں بھی باہر خاکستری اور اندر سفید مادہ شامل رہتا ہو۔ اسکی سطح پر بلندیاں نہیں ہوتیں، بلکہ آڑی آڑی شکنیں پڑی ہوتی ہیں۔ اس کا وزن کل دماغ کا تقریباً $\frac{1}{2}$ ہوتا ہے۔

عورتوں کے مخ کا وزن انکے مخ کے تناسب سے، بمقابلہ مردوں کے زیادہ ہوتا ہو۔ چنانچہ مردوں میں مخ و مخ کی نسبت ۱ اور ۱، اور عورتوں میں ۱ اور ۱ کی ہوتی ہو۔ مخ کا خاص عمل حرکات ارادی میں نظم و ربط پیدا کرنا ہو، چنانچہ چلتے، دوڑنے، تیرنے، ناچنے، اور ورزش کرنے میں انسان جو منظم و مرتب حرکات کرتا ہو، وہ تمام تر اسی کے تابع ہیں۔ انسان کے دماغ سے یہ حصہ اگر نکال لیا جائے، تو اس کے ذہن پر غالباً اثر نہ پڑے، لیکن چلتے وقت اسکے پیروں کو لغزش ہوگی، اور کسی جسمانی حرکت میں ترتیب تنظیم قائم نہ رہ سکے گی،

اس سلسلہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی حرکت ارادی براہ راست مخ کے تابع نہیں ہوتی، بلکہ اسکی ابتدا ہمیشہ مخ سے ہوتی ہو۔ مثلاً اگر ہم کسی کے طمانچہ لگانا چاہیں، تو اس فعل کی خواہش کی ابتدا مخ سے ہوگی، لیکن اسکے بعد ایک خاص نہج سے ہاتھ میں جنبش ہونا، کف دست اور انگلیوں کا تن جانا ان کا بلند ہونا، پھر قوت کے ساتھ شخص مضروب کے چہرہ پر جا لگنا وغیرہ ان سب

حرکات کا انتظام و ارتباط منجج کا کام ہے،

دماغ کے تیسرے حصے کا اصطلاحی نام اسکی ساخت کی مناسبت سے،
 نخاع مستطیل ہے۔ اسکا طول صرف ۱۲ انچ ہوتا ہے۔ یہ منجج سے نیچے واقع ہے،
 اور دماغ کو حرام مغز سے، جسکا ذکر آگے آتا ہے، ملاتا ہے۔ یہ اعصاب کا بہت بڑا
 مرکز ہے۔ اسی لیے اسکا وجود بقائے حیات کے لیے لازمی ہے۔ یہ اگر نکال لیا
 جائے، یا اسے کوئی سخت صدمہ پہنچ جائے، تو انسان ایک لمحہ نہیں زندہ
 رہ سکتا۔ اسکی ترکیب میں، منجج و منجج کے برخلاف، اندر کی جانب خاکستری اور
 باہر کی طرف سفید مادہ ہوتا ہے۔ اسکے افعال کا بیان، حرام مغز کے ذیل
 میں آتا ہے۔ یہاں اتنا بتا دینا کافی ہے، کہ حرکت قلب، ہضم، اور تنفس سے
 متعلق اعمال قسری اسی کے ماتحت ہیں۔

چوتھے حصہ دماغ کو اسکی شکل کے لحاظ سے جسے فرد لیوس^۱ یا
 پل دماغ کہتے ہیں۔ یہ دماغ کے باقی حصوں کو باہم اور پھر انہیں حرام مغز
 سے ملاتا ہے۔ اسکے ریشے عموماً سفید رنگ کے ہوتے ہیں، جو خاکستری مادہ کے
 ساتھ مخلوط رہتے ہیں۔ انہیں سے بعض جانبی (آٹے) ہوتے ہیں، اور بعض عمودی
 (کھڑے)۔ اسکے افعال ہنوز زیر تحقیقات ہیں۔

۱۔ "جسٹریلیس" بل کو کہتے ہیں اور فرد لیوس (Verm) اُس اطالوی محقق

کا نام ہے جس نے سب سے پہلے اسے دریافت کیا۔

ان چار کے علاوہ، تشریحی حیثیت سے دماغ کے اور حصہ بھی ہیں۔ مگر وہ نفسیاتی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لئے ان کا ذکر قلم انداز کیا جاتا ہے۔

دماغ کی ہیئت مجموعی سے متعلق مندرجہ ذیل معلومات غالباً مزید دلچسپی کا باعث ہوں۔

منقر کا پورا رقبہ تہ بہ تہ تین غلافوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ سب سے اوپر والا غلاف جو دبیز و سخت ہوتا ہے، غشائے صلب کہلاتا ہے۔ یہ غلاف کھوپڑی کی ہڈیوں کے اندرونی سطح کو استر کرتا ہے، اور گڈی کی ہڈی کے سوراخ کے برابر نخاع کے بالائی غلاف سے ملا رہتا ہے، اس پردہ کی ایک شاخ بڑے دماغ (یعنی مخ) کے دونوں نصف کرہ کے درمیان رہتی ہے اور ایک شاخ چھوٹے دماغ (یعنی مخخ) کے ہر دو حصوں کے درمیان، اور ایک شاخ بڑے اور چھوٹے دماغ کے درمیان۔ دوسرا غلاف جسکو غشائے عنكبوتیہ کہتے ہیں نازک اور مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ پردہ دماغ کے اوپر کی طرف پتلا اور شفاف لیکن دماغ کے پیندے پر موٹا اور دھندلا ہو جاتا ہے۔ اس پردہ اور اسکے نیچے والے پردہ کے درمیان دو مقامات پر کچھ فاصلہ ہوتا ہے، جس کے درمیان ایک شفاف رقیق رطوبت بھری رہتی ہے جو دماغ کو رگڑ اور صدمہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ دماغ کا تیسرا غلاف جسکو غشائے لین کہتے ہیں، دماغ کے

نشیب فراز کو استرا کرتا ہو۔ چونکہ اسمیں خون کی رگوں کا جال ہوتا ہو، جس سے دماغ کی پرورش ہوتی ہو، اس لئے اسکو اُم الدماغ بھی کہتے ہیں۔“

انسانی دماغ کا نشو و نما چالیس سال کی عمر میں تکمیل کو پہنچ جاتا ہو، جس کے بعد بعض علمائے عضویات کی رائے ہو، اسکے وزن میں انحطاط ہونے لگتا ہے، ثبات عقل کی حالت میں اب تک جتنے دماغوں کا وزن کیا گیا، اُن میں مرد کے سب سے بھاری دماغ کا وزن ۵۰.۹۶ اونس، اور سب سے ہلکے کا ۲۴ اونس ثابت ہوا، لیکن بحساب اوسط مرد کے دماغ کا وزن ۴۹ اونس ہو۔ عورت کا سب سے بھاری دماغ اب تک ۶۱ اونس، اور سب سے ہلکا ۳۱ اونس نکلا ہے۔ لیکن بحساب اوسط عورت کے دماغ کا وزن ۴۴ اونس ہے۔

دماغ کا یہ کسی قدر تفصیلی بیان یہاں اس حیثیت سے کیا گیا، کہ وہ ایک آلہ ذہنی ہو۔ لیکن مزید غور کے بعد معلوم ہوگا کہ گو دماغ نفس کا ایک اہم آلہ ہو، تاہم نفس و جسم کے ارتباط کا انحصار محض اسی کے اوپر نہیں، بلکہ ایسی بہت سی کیفیات نفسی ہیں جنہیں دماغ سے کوئی سروکار نہیں بجلی کی چمک سے اضطراب آنکھ کا جھپک جانا، بادل کی سخت گرج سننے ہی دفعتاً چونک پڑنا، شدت غیظ میں منہ سے بے اختیار کف نکل آنا، صدہا ایسے تغیرات و کیفیات ہیں، جو ہم پر روزگاری مچتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شے بھی ایسی نہیں ہے کہ

”محزن حکمت“ مرتبہ شمس الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی، صفحہ ۳، بہ تغیر خفیف،

جو مخ یا منیخ کی محکوم ہو۔ اس لئے ایک ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے
تغیرات جسمانی اور ان کے متلازم کیفیات نفسی کے درمیان آلہ ارتباط کیا ہے؟
پھر یہ سوال بھی قابلِ غاظ ہے کہ دماغ کی فعلیت سارے جسم پر کیوں مگر محیط ہے؟ وہ تو
کاسہ کے سر اندر بند ہے، پس جب ہم کسی دوسرے عضو، مثلاً ہاتھ کو حرکت
دینے کا قصد کرتے ہیں، تو دماغ کا اثر وہاں تک کیوں کر پہنچتا ہے؟ ان سوالات
کا جواب دینا، نخاع اور اعصاب کے وظائف کو بیان کرنا ہے،

نخاع نخاع جس حصہ جسم کا نام ہے، اسے عرف عام میں حرام مغز،
کہتے ہیں۔ یہ ریڑھ کے مضبوط استخوانی غلاف میں بند رہتا ہے، اور کاسہ سر کے
حصہ اسفل سے لیکر شستگاہ تک پھیلا رہتا ہے۔ پورا نشوونما پانے پر اسکا
اوسط وزن تقریباً ۱۲ اونس، اور طول ۱۷-۱۸ انچہ ہوتا ہے۔ اسکے اوپر بھی جھلی
کے وہی تین غلاف چڑھے ہوتے ہیں، جن کا ذکر دماغ کے ذیل میں ہو چکا
ہے۔ اسکی ترکیب زیادہ تر سفید مادہ سے ہوئی ہے۔ جس کے اندر خاکی مادہ
بھی رہتا ہے۔ گردن کے بالائی حصہ میں پہونچ کر نخاع کسی قدر چوڑا ہو جاتا ہے، اور
یہاں اسکا نام نخاع مستطیل پڑ جاتا ہے۔ نخاع اور نخاع مستطیل کے وظائف طبعی
حسب ذیل ہیں:-

(۱) اعصاب اور دماغ کے درمیان رابطہ کا کام دینا یعنی
اعصاب جو تاثرات خارج سے دماغ کو پہونچاتے ہیں، یا دماغ سے جو تحریکات

خارج تک لیجاتے ہیں، وہ سب نخاع اور نخاع مستطیل کی وساطت سے آتے جاتے ہیں۔

(۲) افعال غیر اختیاری کے مصادر کا کام دینا۔ افعال غیر اختیاری

جو ہمارے مجموعہ افعال کا جزو عظیم ہوتے ہیں، دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کے ارتکاب کا ہم کو قصد و ارادہ نہیں کرتے، تاہم ان کے وقوع کو ہم محسوس کرتے رہتے ہیں۔ پس یہ افعال غیر ارادی ہوتے ہیں۔ لیکن غیر شعوری نہیں، مثلاً سانس لینا، چھینک آنا۔ چونک پڑنا، وغیرہ۔ ان کو افعال اضطراری کہتے ہیں، دوسری قسم کے وہ افعال ہیں جو نہ صرف ہمارے ارادہ میں نہیں آتے، بلکہ ہمارے شعور میں بھی نہیں آتے، مثلاً دوران خون، یا ہضم غذا سے متعلق تمام اندرونی حرکات یہ افعال افعال قسری کہلاتے ہیں۔ یہ ہر دو قسم کے غیر اختیاری اعمال و بلوغ کے محکوم نہیں ہوتے، بلکہ ان کا صدور تمام تر نخاع و نخاع مستطیل کی ماتحتی میں ہوتا ہے۔ افعال غیر اختیاری مندرجہ ذیل خصوصیت کے ساتھ اہم ہیں،

(الف) متعلق بہ تنفس۔ اسکے تحت میں سانس لینے، چھینکنے، اور

کھانسنے کے حرکات عضلی شامل ہیں،

(ب) متعلق بہ ہضم۔ یہ معدہ، جگر، بلبہ، امعاء وغیرہ کی حرکات عضلی

پر مشتمل ہے۔

(ج) متعلق بہ دوران خون۔ اسکے تحت میں 'شرائین' اور وہ،
کی حرکات اور ضربات قلب داخل ہیں۔

(د) متعلق بہ حواس ظاہری۔ یہ عنوان اُن تمام غیر اختیاری
افعال پر محیط ہو، جو حواس ظاہری کی وساطت سے انجام پاتے ہیں مثلاً
کسی تیز روشنی سے پلک کا خود بخود جھپک جانا، یا کسی شے کو ہاتھ پر دفعہً
رینگتے ہوئے محسوس کر کے ہاتھ کا بیساختہ کھینچ لینا۔

(ه) متعلق بہ تمدد عضلات۔ اس عنوان سے تمدد یا کشیدگی کی
وہ عام کیفیت مراد ہو، جو بہ تفاوت مراتب تمام عضلات جسم میں زندگی بھر
موجود رہتی ہو۔ کسی سوتے ہوئے شخص کی وضع جسمی میں کوئی تغیر کرنا چاہو
تو کچھ نہ کچھ مزاحمت اسکی طرف سے ضرور ہوگی۔ یہی تمدد عضلات کی ایک
مثال ہو۔ یہ تمدد ایک نخاعی فعل ہے۔

اعصاب۔ یہ سفید رنگ کے نہایت باریک دھاگے یا تار
ہوتے ہیں، جو مراکز عصبی سے نکل کر جسم کے ہر حصہ میں پھیلے ہوئے ہیں
بعض اعصاب کے مراکز یا مخارج دماغ میں ہوتے ہیں، اسلئے انھیں ^{عصب}اب
دماغی کہتے ہیں۔ اور بعض کے نخاع میں ہوتے ہیں، اسلئے وہ اعصاب
نخاعی کہلاتے ہیں۔ یہ آخر الذکر اعصاب ریڑ کے مہرون سے دائیں بائیں
دونوں طرف سے نکلتے ہیں۔ اعصاب کی ترکیب ایک خاص قسم کے مادہ

سے ہوئی ہو جسے مادہ عصبی کہتے ہیں۔ یہ وہی مادہ ہے جس سے دماغ و نخاع کا مغز بنا ہوا ہے۔ اس مادہ کے دو رنگ ہوتے ہیں۔ سفید اور خاکستری۔ سفید مادہ سے صرف عصبی ریشے بنے ہیں، اور خاکستری مادہ سے ریشہ اور ذرات عصبی (یا خلا یا) دونوں۔ خوردبینی معائنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ عصبی تمام تر ان ہی دو قسم کے اجسام یعنی ریشہ اور ذرات پر مشتمل ہے۔ یہ ریشے اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ انکی دیارت بلکہ ویلیم انچہ سے لیکر بلیم انچہ تک ہوتی ہے۔ گویا ایک انچہ ویز عصبی مادہ میں اوسطاً ایک کروڑ سے لیکر دس کروڑ تک اعصاب ہوتے ہیں، ذرات جو مدور شکل کے ہوتے ہیں، نسبتاً زیادہ جسامت رکھتے ہیں، یعنی انکی دیارت بلیم انچہ سے لیکر بلیم انچہ تک ہوتی ہے۔ گویا ایک انچہ عصبی مادہ میں اوسطاً چار لاکھ ذرات ہوتے ہیں، یہ ذرات دماغ یا نخاع کے اندر واقع ہوتے ہیں، اور اعصاب انھیں سے نکلا کر سارے جسم کے اطراف و جوانب میں دوڑتے ہیں، اسی لحاظ سے ان کو مراکز عصبی بھی کہتے ہیں۔

بہ لحاظ فعالیت کے بھی، اعصاب کی دو قسمیں ہیں :-

(۱) اعصاب حسیہ (۲) اعصاب محرکہ۔ اعصاب حسیہ وہ ہیں

جو ہر حصہ جسم کے تاثر و افعال کی اطلاع، یا اطراف و جوانب سے تاثرات، مراکز عصبی تک لے جاتے ہیں۔ اعصاب محرکہ وہ ہیں، جو مراکز عصبی کے

احکام کی مطابقت میں عضلات جسم کو حرکت دیتے ہیں، اور مرکزی تحریکات کو اطراف و جوانب تک لاتے ہیں، اعصاب کی فعلیت کا طریقہ یہ ہے کہ موثرات خارجی، جن کا اصطلاحی نام ہیجات ہے، کے اثر سے اعصاب حسیہ میں ایک ارتعاش یا تہیج پیدا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے تار کے ایک سرے کو ہلانے یا صدمہ پہنچانے سے سارے تار میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ تہیج جا کر حصہ مرکزی یعنی دماغ یا نخاع سے ٹکراتا ہے، تو وہاں فوراً اس درآمد کے مقابلہ میں عمل برآمد، شریع ہو جاتا ہے، یعنی خارج کے تہیج تاثری کی مطابقت میں (جس کے حامل اعصاب حسیہ ہوتے ہیں) بہ طور رد عمل کے، دماغ یا نخاع میں تہیج تحرکی پیدا ہو جاتا ہے، اور اعصاب محرکہ اسی تحریک کو مراکز عصبی سے خارج تک لاتے ہیں۔ اس نفسی واقعہ کی تشریح چند مثالوں سے ہوگی۔

ہم کمرہ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، کہ زور کا مینہ برسنے لگا۔ اس تغیر ماحول کے باعث سرد ہوا کا ایک جھونکا ہماری جلد سے ٹکرایا۔ یہ تہیج تھا۔ فوراً ہی اُن اعصاب حسیہ میں جن کا تعلق لمس سے ہے، اور جنکے سرے ہماری جلد میں منتہی ہوئے ہیں، ارتعاش پیدا ہوا، اور جونہی یہ تہیج جا کر دماغ میں پہنچا، رد عمل اس فعل ثانی کو کہتے ہیں، جو کسی فعل اول کے صدور پر بطور اس کے جواب کے از خود صادر ہو۔ مثلاً ہم رُڑ کا گیند دیوار پر پھینکتے ہیں، یہ ایک فعل ہوا۔ گیند اُچھل کر پھر ہماری جانب واپس آتا ہے۔ یہ عمل اول کا رد عمل ہوا۔

وہاں عصبی کیفیت ایک نفسی کیفیت میں تبدیل ہو گئی، جسے ہم سردی کا محسوس ہونا کہتے ہیں۔ اب ہمارے اعصاب محرکہ کو حرکت ہوئی، اور ہم نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس مثال میں اعصاب حسّیہ و محرکہ کے فرائض علی الترتیب ظاہر ہیں۔

ہم ایک تاریک کمرہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ دفعتاً ایک شخص نہایت تیز روشنی کا لمپ لیے ہوئے داخل ہوا، اس پر نظر پڑتے ہی ہمارے اعصاب حسّیہ بصری متوجّہ ہوئے، فوراً ہی حصّہ مرکزی متاثر ہوا اور اسکے ساتھ ہی پیشانی کے اعصاب محرکہ کو جنبش ہوئی، جنھوں نے ہمارے پیوٹے بند کر دیے، جسے ہم آنکھ چھپک جانا کہتے ہیں۔ اس مثال سے بھی اعصاب حسّیہ و محرکہ کے فرائض علیحدہ علیحدہ، بخوبی واضح ہوتے ہیں۔

ہم نے کھانا کھایا، غذا معدہ میں پہونچی۔ اب جلد معدی کے اعصاب حسّیہ میں موج پیدا ہوا، جو خٹاع تک پہونچا، اور وہاں سے اعصاب محرکہ نے معدہ، جگر، بلبہ، انٹڑیوں، وغیرہ میں وہ تمام حرکات پیدا کر دیں، جن کا مجموعہ عمل ہضم کہلاتا ہے۔ یہ کارروائی بھی ایک عصبی فعل تھا، جو افعال حسّیہ و محرکہ کی مشارکت سے انجام پایا۔

ان مثالوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ انسان جن جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، ان کا مواد داغ کو پہونچانا، اعصاب حسّیہ کا کام ہے، اور جن جن چیزوں پر

موثر ہوتا ہو، ان کو دماغ کے دسترس میں لانا اعصاب محرکہ کا وظیفہ طبعی ہو۔
 گویا انسان کی حیات انفعالی کا انحصار اعصاب حسّیہ پر ہو اور حیات
 فاعلی کا اعصاب محرکہ پر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ انسان بقائے
 حیات کے لئے اعصاب کا کس درجہ محتاج ہو۔ اگر اعصاب نہ ہوں، تو ایک
 حصّہ جسم کو دوسرے کی مطلق خبر نہ ہو، اور اس وقت ہم اپنے مختلف اعضا
 کے درمیان جو کچھ ارتباط پارہے ہیں، وہ تمام تر نظام عصبی کے وجود کا نتیجہ ہو
 ۱۵ ساڈا دیپ (ادآباد) کے ۱۹۱۳ء کے بعض پرچون میں ہم نے نفسیات عادات پر جو بیسویں
 لکھا تھا، اُس میں نظام عصبی کے وظائف کا ذکر کسی قدر زیادہ تفصیل سے تھا ذیل میں ہم اس
 کچھ اقتباس درج کرتے ہیں جو مسائل مندرجہ تن کی توضیح میں شاید معین ہوں۔

”اعضاء و قولے رئیس میں جو شے سب سے زیادہ فضل و عظم ہو، اور رئیس لرؤسا کا درجہ
 رکھتی ہو، وہ کوئی واحد عضو نہیں، بلکہ ایک نظام اعضا ہو، جس کا اصطلاحی نام نظام عصبی
 ہو اور جس کے اوپر حیات انسانی کا تمام تر انحصار ہو۔ نظام عصبی کا خاص کام جسم انسانی
 کے مختلف اعضا و قوی کے درمیان نظم و تناسب پیدا کرنا اور انکو باہم گہر مہر و ربط رکھنا،
 نظام عصبی کے بغیر انسان کی مثال اس مکان کی سی ہو، جس کے لئے اینٹ، چونا،
 مٹی، لکڑی، غرض سارے سالہ کا بافرط ڈھیر لگا ہو۔ کوئی معمار یا کاریگر نہیں جو ان چیزوں کو
 ایک خاص سلوب پر ترکیب ترتیب دے، اور ظاہر ہو کہ ایسی حالت میں مکان کبھی تعمیر
 ہو سکے گا۔ یہی حال جسم انسانی کا ہو۔ فرض کرو کہ گوشت، پوست، مہون و استخوان
 کو جوڑ کر ہم نے انسان کی صورت قائم بھی کر دی، لیکن اگر نظام عصبی نہیں، تو اگرچہ
 قلب و شرائین موجود ہیں، لیکن دوان خون ایک لمحہ کے لئے بھی جاری نہیں
 رہ سکتا، پھیپے موجود ہیں اور دل بچ کو جتنے تازہ ہوا میں کھڑا کر دیا ہو، مگر تنفس ایک
 سانس کے واسطے بھی ممکن نہیں، سجدہ صحیح و سالم ہو اور معدہ کے اندر غذا بھی کسی
 آلہ کی مدد سے پہونچا دی گئی ہو، لیکن وہ اعمال مضم سے معذور محض ہو، عضلات

ہم عام گفتگو میں یہ کہتے ہیں، کہ فلاں عضو میں درد ہو، لیکن واقعہ کی رو سے ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے، کہ پہلے وہ عضو کسی درد آفرین نتیجے سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ تاثر محض ایک مادی صورت، یعنی ارتعاش رکھتا ہے، دہرا مرتبہ یہ ہے، کہ یہ نتیجہ اعصاب حسیہ کی وساطت سے منتقل ہو کر دماغ تک پہنچتا ہے اور یہاں پہنچتے ہی انسان درد محسوس کرنے لگتا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ تہیجات جب تک دماغ سے باہر ہوتے ہیں، ایک عصبی، مادی، یا جسمانی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن دماغ میں داخل ہونے کے بعد وہی تہیجات ایک نفسی، شعوری، یا ذہنی کیفیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ امر تجربات و اختبارات سے ثابت ہو چکا ہے، کہ جب کسی عضلہ کے اعصاب حسیہ کو مراکز عصبی سے الگ کر لیا جاتا ہے، تو خواہ اس عضلہ کو کتنے ہی پُر اذیت حالات کے درمیان رکھا جائے، مگر انسان کو اس سے مطلق تکلیف نہیں محسوس ہوتی، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

(۱) درد و راحت، خط و کرب، لذت و الم کا اصل محل یا مستقر نظام

عصبی کا مرکزی حصہ ہے، اور

(۲) اس مرکزی حصہ تک یہ تمام اطلاعات اعصاب حسیہ کے

مکے بے وجود ہیں، مگر جس وضع پر ہم نے دماغ کو کھڑا کر دیا ہے، اس ایک سر حرکت کی نہیں قدرت نہیں، غرض یہ کہ نظام عصبی کی عدم موجودگی میں انسان انسان نہیں ہو سکتا۔

واسطہ سے پہونچتی ہیں۔

رقتار تہیج، گو برقی رو کی طرح نہایت سریع السیر ہو، تاہم اسکے مراکز عصبی تک پہونچنے میں کچھ نہ کچھ وقفہ بہر حال ہوتا ہو۔ اس وقفہ کی قطعی تعیین کے بارے میں گو علماء فن میں اختلاف ہو، لیکن اکثر اساتذہ عضویات کا اس پر اجماع ہو، کہ انسان میں تہیج عصبی کی شرح رقتار تقریباً سو فٹ فی سکند ہو اور یہ شرح رقتار اعصاب حسیہ و محرکہ میں یکساں ہو، یعنی کوئی ایک دوسرے کے مقابلہ میں تیز و یا سست رقتار نہیں۔

یہ ہم اوپر کہ آئے ہیں کہ اعصاب اپنے مراکز کی مقامیت کے لحاظ سے دو قسم کے ہیں: دماغی اور نخاعی۔ اعصاب دماغی شمار میں بارہ جوڑ ہیں جو سر گردن و چہرہ میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے ایک، معدہ تک بھی آیا ہو۔ انسان کو سماعت، بصارت، شہم، و ذائقہ کے تمام حساسات کا علم انھیں کے واسطہ سے ہوتا ہو، اور انھیں کے واسطہ سے اس علم محصلہ کی مطابقت میں اس سے حرکات کا قصد و رہی ہوتا ہو۔ اعصاب نخاعی کی تعداد اکتیس جوڑ ہو۔ گین کمر، سینہ، پشت، نشست گاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان اعضا سے متعلق ہر قسم کی حس و حرکت کا کام انکے سپرد ہو۔ اس بیان کا یہ نشانہیں کہ کل اعصاب کی تعداد تینتالیس جوڑ ہوتی ہو، بلکہ یہ خاص خاص اعصاب اساسی کی تعداد ہو، جن کے نام کا انتساب بھی ان کے متعلق اعضا کے

ساتھ کر دیا گیا ہے، مثلاً آنکھ کا عصب، یا عصب البصری؛ کان کا عصب، یا عصب السمعی؛ وغیرہ۔ یا عصاب مثل درخت کی چند بڑی شاخوں کے ہیں، جن سے ٹہنیوں اور کوپاون کی طرح بیشمار باریک باریک عصاب ور پھوٹے ہیں، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، جس میں انھوں نے جال نہ بنالیا ہو، یہی وجہ ہے کہ ہم جسم کے ہر حصے کو حرکت دے سکتے ہیں، اور خفیف سے خفیف حس کو محسوس کر سکتے ہیں۔

تحریر بالا شاید کاواک نظر آئے، اسلئے ہم خلاصہ بحث کو یہاں چند نقطوں میں بیان کیے دیتے ہیں:-

جسم و مادہ، اور ذہن و شعور یہ دو بالکل علیحدہ و متباین چیزیں ہیں نظام عصبی ان دو مختلف عالموں کے درمیان عالم برزخ کا کام دیتا ہے وہ گویا خود ایکادی شے ہے، لیکن ہر طرح کا شعور و احساس اسی کے واسطے سے ہوتا ہے، اسلئے اسے نفس کا مستقر قرار دیا جاتا ہے۔ نظام عصبی اجزائے ذیل پر مشتمل ہے:-

(الف) نظام عصبی مرکزی، جو مجموعہ ہے، (۱) دماغ، اور (۲) نخاع کا

(ب) نظام عصبی محیطی۔ جو مجموعہ ہے (۱) عصاب حسّیہ اور (۲) عصاب محرکہ کا

تہیجیات کو قبول کرنا، اور ان پر حکم لگانا، نظام عصبی مرکزی کا کام ہے۔ مگر یہ

طریق کار مشروط ہے انسان کی صحت پر مرض کی حالت میں نظام مرکزی میں

تہیجی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ بجائے خارج سے تہیجیات قبول کرنے کے، خود انھیں

خلق کرنے لگتا ہو۔ سرسام، خواب، ہیمیائی، جنون، وغیرہ میں جو خیالی صورتیں مریض کو نظر آنے لگتی ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہیں۔

نظامِ عصبی کے تابع و ماتحت ایک اور نظام بھی ہو جسے نظامِ تائیدی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس کے اعصاب بھی نخاع کے دونوں پہلوؤں سے نکل کر قلب، معدہ، وغیرہ مختلف اعضا تک گئے ہوئے ہیں، اور ان کے افعال کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ لیکن اس نظام کی فعلیت کا اثر تمام جسمانی ہی ہوتا ہے۔ نفس و شعور سے اسے چندان تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس کی تفصیل سے قطع نظر کی جاتی ہے۔

نظامِ عصبی اپنے افعال کو صحت و خوبی کے ساتھ اسی حالت میں انجام دے سکتا ہے، جب اس میں عصبی قوت کا کافی ذخیرہ موجود ہو۔ اور عصبی قوت کا انحصار دو چیزوں پر ہے۔ ایک خون کے صالح ہونے پر، دوسرے اس امر پر کہ اعصاب پر بہت زیادہ بار نہ پڑنے پائے، اور انھیں سکون و راحت کا موقع بھی ملتا ہو۔ گویا جو لوگ نظامِ عصبی سے پورا کام لینے چاہتے ہیں، ان کے لیے تازہ ہوا اور مفید غذا کا استعمال لازمی ہے، تاکہ خون صالح پیدا ہوتا رہے، نیز ایسے تمام مشاغل سے احتراز جو اعصاب پر بہت زیادہ بار ڈال دیتے ہیں۔ مثلاً شراب نوشی، شب بیداری وغیرہ

باب ۳

مفردات جذبات: لذت و الم

قانون ارتقاء کی سب سے اہم دفعہ، انتخاب طبعی اور نزاحم فی بحیات کا مسئلہ ہے۔ جذبہ دفع، ایجاب سلب، کون و فساد، خیر و شر، مد و جز، نور و ظلمت، خرق و التیام، اجتماع و انتشار، ان سبکی متضاد قوتیں ہر خطہ و ہر آن اپنا عمل کیا کرتی ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ کائنات نام ہی اسی نزاحم و کشاکش کا ہے، اور دنیا کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہیں کہ وہ ایک سٹیج ہے جس پر بقا و فنا کے متناقض احوال خاص پتلے ہر وقت اکیٹ کر رہے ہیں، جس وقت تک کسی شے میں حتماع، ایجاب، کون، والتیام کے عناصر کا پلہ زبردست ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شو زندہ ہے، یا اسکی ہستی قائم ہے، اور جہاں ہمیں انتشار، سلب، خرق و فساد کے عناصر نے غلبہ حاصل کیا، ہماری اصطلاح میں وہ شو فنا یا مرہ ہو جاتی ہے، پس کسی مخلوق کے زندہ رہنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے اندر اپنے ماحول کے مقابلہ میں، ایسی استعداد موجود رکھتی ہے، جسکے باعث اسکے موثرات حیات افزا کا پلہ بہ نسبت

عوامل مملکہ کے بھاری ہو۔ اور جس مخلوق میں یہ استعداد جتنی زیادہ موجود ہوگی، نسبت سے وہ بہتر اور زیادہ مدت تک زندگی بسر کر سکیگی۔ یہ قانون عالم موجودات کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے، جسکی پابندی سے انسان مستثنیٰ نہیں۔ اگر اسے زندہ رہنا ہے، تو ضرور ہے کہ اس میں اُن تاثرات کا حصہ ہو، حیات کو قائم رکھنے والے، اسکی قوتوں کو بڑھانے والے، اور جسم و نفس کو بالیدگی پہنچانے والے ہیں، بہ نسبت اُن تاثرات کے زیادہ ہو، جو اسکی قوت کو گھٹانے والے، اُسکے قویٰ کو کمزور بنا توں بنائیں والے اور اُسے موت کی طرف لیجانے والے ہوتے ہیں، اور یہ کہ جہاں تک اُسکی سعی و انتخاب کو دخل ہے، وہ ہمیشہ آخر الذکر نوعیت کے تاثرات کے مقابلہ میں اول الذکر نوعیت کے تاثرات کو اختیار کرے۔

لیکن سوال یہ ہے، کہ انسان کے پاس ان عوامل متضاد میں امتیاز کر سکا ذریعہ کیا ہے؟ کیا شے ہے، جسکی بنا پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے، کہ فلاں افعال صیانت حیات کے حق میں مفید ہوں گے اور فلاں مضر؟ اگر کہیے کہ تجربہ و آزمائش، تو اس جواب کا ناکافی ہونا ظاہر ہے، اسلئے کہ قبل اسکے کہ انسان عوامل مملکہ کی آزمائش کر کے آئندہ اُن سے محترز رہنے کے قابل ہو، دوران تجربہ ہی میں اسکا کام تمام ہو جائیگا، اسلئے فطرت نے خود نفس انسانی میں ایک ایسی قوت ودیعت کر رکھی ہے، جسکے باعث وہ فی الفور مضر کو مفید سے اور زہر بلا ہل کو آب حیات سے تیز کر سکتا ہے، اور یہ شے ہے جسے ہم حیات نفسی میں احساس لذت و اطمینان سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جوشیاء، ہمیں خوش فائقہ معلوم ہوتی ہیں، جتنی چیزیں خوش بنو، ارہوتی ہیں، جن آواز دن کا سننا خوشگوار معلوم ہوتا ہے،

جن نظارون کا دیکھنا مرغوب ہوتا ہے جن چیزوں کے مس کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، غرض جو چیزیں کسی حیثیت سے بھی ہم میں لذت، مسرت، ہمساط، وخط کا احساس پیدا کرتی ہیں، وہ علی العموم وہی ہوتی ہیں جو ہمارے قیام حیات کے حق میں مفید ہوتی ہیں۔ اس طرح جو ماکولات و مشروبات ہمیں بد ذائقہ معلوم ہونے لگی ہیں جو آوازیں کرخت ہوتی ہیں جن چیزوں میں بو آتی ہے، جن نظاروں سے آنکھ میں خستگی یا خیرگی محسوس ہوتی ہے، جن چیزوں کو مس کرنا ناگوار گذرتا ہے، غرض جو چیزیں ہم میں کسی حیثیت سے بھی درد، کرب، اذیت و انقباض کا احساس پیدا کرتی ہیں، وہ وہی ہوتی ہیں جو صحت انسانی کو نقصان پہنچانے والی، اسکے شیرازہ حیات کو متفرق کرنے والی، اور اسکے لئے مودی الی الفنا ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ بھی انسان کی جبلت میں داخل ہے کہ وہ ہمیشہ اُن افعال کو اختیار کرتا ہے، جن سے اُسے خط حاصل ہوتا ہے، یا حصول حظ کی توقع رہتی ہے۔ اس لئے فطرت نے ہم میں حساس لذت و الم و دہشت کر کے ہمیں ایسے قابل اعتماد و لیل راہ کی سپردگی میں دیدیا ہے جو قدم قدم پر ہمیں مضرت کی راہ سے خبردار اور منفعت کی راہ کی طرف مستعد کرتا رہتا ہے، اور جسکی رہبری میں ہم بے خوف و خطر نہایت کامیابی و کامرانی کے ساتھ منازل حیات طے کر سکتے ہیں۔

لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مختلف چیزوں کے متعلق احساسات ہمارے نفس میں ہمیشہ سے از خود ایک وضع پر قائم ہیں، بلکہ ان احساسات کا بدهاء اصلی،

درحقیقت، تجربہ ہی، گو وہ تجربہ، تجربہ افراد نہیں، بلکہ تجربہ متواتر ہے۔ اور اس مسئلہ کا حل قانون توارث میں ملتا ہے۔ قانون توارث کا منشا یہ ہے کہ خصائص جسمانی کی طرح، اسلاف کے خصائص نفسی بھی اختلاف میں وراثتہً منتقل ہوتے ہیں، اور جن خصائص کو چند پشتیں علی الاطلاق اختیار یا ترک کرتی رہتی ہیں، وہ آگے چل کر نئی نسل کے افراد میں یا تو مستقل طور پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور یا ان سے بالکل فنا ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کی روشنی میں مسئلہ احساس کی تشریح یوں ہو سکتی ہے، کہ جن چیزوں کو ہمارے اسلاف نے آج سے لاکھوں سال پیشتر اپنے لیے نقصان سان پایا تھا، ان سے اجتناب کرنے لگے، اور انکی طرف سے اس کے دل میں ناپسندیدگی و نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی گئی، جس پر بعد کی نسلیں بھی عمل درآمد کرنی لگیں، یہاں تک کہ آج ان چیزوں کا نظارہ یا محض تصور ہی ہمارے لیے موجب اطمینان ہے۔ اس طرح جن چیزوں کو ان کے نفع کی بنا پر ہمارے اسلاف پشتہا پشتہ اختیار کرتے رہے ہیں، انکی جانب رغبت اور انکی پسندیدگی ہمارے نظام عصبی میں ایسے گہرے طور پر نقش ہو گئی ہے، کہ ہمیں انکے نظارہ یا تصور ہی میں آج لطف و انبساط محسوس ہوتا ہے، نظریہ بالا کی تائید ہماری روزانہ زندگی میں اکثر حیثیات سے ہوتی رہتی ہے، اتنی بات ہر شخص اپنے ذاتی تجربہ سے کہہ سکتا ہے، کہ زیادہ بد ذائقہ پر بودار چیزوں سے استفراغ ہو جاتا ہے، اور اسکے برخلاف جو غذا جتنی زیادہ رغبت سے کھائی جاتی ہے، اتنی ہی جزو بدن بنتی ہے، خوشگوار و خوش فضا مناظر، بصارت کو قوت

دیتے ہیں، بہ خلاف اسکے تیز و ناگوار روشنی آنکھوں کو صدمہ پہنچاتی ہے۔ اس طرح حد مناسب تک ورزش کرنا، تازہ ہوا میں سانس لینا، نیند بھر سونا، بھوک کے وقت کھانا کھانا، جہاں ایک طرف انسان کے لیے سجد مفید، بلکہ اسکے پیام حیات کے لیے ناگزیر افعال ہیں، وہاں کس درجہ خوشگوار و باعث تفریح بھی ہیں، غرض لذت و منفعت اور الم و مضرت کا تلامذہ اکثر اشیاء میں ہر شخص کو نظر آتا ہے، تاہم بعض مثالیں ایسی بھی ہر شخص کے پیش نظر ہیں، جو بظاہر اس کلیہ کے منافی معلوم ہوتی ہیں، کینین کے فوائد محتاج بیان نہیں، لیکن کیا اس سے زیادہ تلخ و بد ذائقہ کوئی دوسری دوا ہے؟ اپنے تئیں ہلاکت میں ڈال دینا، بد اہتہ حفظ نفس کے منافی ہے، مگر کیا ایک شہید تخیل (آئیڈیل) ایک فرض شناس ہیرو کو اس میں لطف نہیں آتا؟

یہ، اور اسی قسم کی دوسری مثالیں بے شبہ نہایت صحیح ہیں، لیکن نظریہ بالا کی معارض نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہر انسان پر تین مختلف نقطہ ہائے خیال سے نظر کیا جاسکتی ہے، ایک اس حیثیت سے کہ وہ مستقلاً ایک علیحدہ وجود شخصی رکھتا ہے، دوسری اس لحاظ سے کہ وہ مجموعہ انسانیت کا ایک جزو اور بحر اجتماع کا ایک قطرہ ہے، تیسرے اس اعتبار سے کہ اس میں تو والد و تناسل کے ذریعہ سے اپنی ہمجنس مخلوق کو پردہ عدم سے میدان شہود میں لے آنے کی قابلیت موجود ہے۔ اس بنا پر ان حیثیاتِ ثلاثہ کی مطابقت میں انسانی نفع و ضرر پر بھی تین مختلف حیثیات سے نظر کی جاسکتی ہے۔

(۱) نفع و ضرر افراد کے لئے،

(۲) ہیئت اجتماعیہ کے لئے،

(۳) نسل کے لئے۔

ان منافع و مضار سے گانہ کے درمیان تخالف و تناقض پایا جانا نہ صرف ممکن ہو بلکہ کثیر الوقوع ہو۔ یعنی ایسا اکثر واقع ہوتا ہے کہ ایک فعل اپنے فاعل کی ذات کے لئے سخت مضر انسان ہو، مگر بقائے نسل کے لئے اسکا ارتکاب لازمی ہو۔ یا ایک فعل افراد کے لئے بجائے خود نہایت مضر ہو۔ لیکن قیام ہیئت اجتماعیہ کے لئے ناگزیر ہے۔

ساتھ ہی فطرت انسانی کا یہ قانون بھی یاد رکھنے کے قابل ہو، کہ ثبات عقل اور صحت نفس کی حالت میں علی العموم انفرادی منافع و مضار اجتماعی نسلی منافع و مضار کے تابع و مغلوب رہتے ہیں۔

اس قسم کے تناقض الاثر افعال کے ارتکاب کے وقت انسان، انبساط و انقباض دونوں کی کیفیات سے تقریباً ساتھ ہی ساتھ متحسّس ہوتا ہے۔ اسکی ایک اضح مشال وظيفه زوجیت ہو۔ یہ فعل چونکہ ایک طرف نسلی حیثیت سے نہایت مفید بلکہ لازمی ہو، اسلئے اسکے عمل میں انسان ایک خاص لذت محسوس کرتا ہو، مگر چونکہ دوسری طرف یہ انفرادی حیثیت سے انسانی کے لئے مضر و مضعف بھی ہو، کہ اُس سے ایک کافی ذخیرہ قوت خارج کر دیتا ہو، اسلئے مگر انسان کو

کسل و کان کا احساس بھی ہوتا ہو، باریہ نہ، جیسا ہم ابھی کہ چکے ہیں، چونکہ
 انفرادی منافع نسلی منافع کے سامنے عموماً مغلوب رہتے ہیں، اسلئے یہ معمولی ضعف
 و کسل اسکی خوشگوار کی قوی جذبہ پر غالب نہیں آسکتا۔ یا مثلاً جب والدین
 اپنا پیٹ کاٹ کے اور خود فاقہ کر کے اپنی اولاد کو غذا پہنچاتے ہیں، تو اس
 حالت میں وہ تکلیف و راحت سے تقریباً ساٹھ ساٹھ متحس ہوتے ہیں
 تکلیف اس لئے کہ فاقہ کشی کر کے وہ اپنی ذات کو ہلاکت کی طرف لیجانے میں
 معین ہوتے ہیں، اور راحت اس بنا پر کہ اس سے بقائے نسل کا سامان کرتے
 ہیں۔ یہی تماشا حیوانات میں بھی نظر آتا ہو: بعض نہایت بزدل جانور وں مثلاً
 مرغیوں کو دیکھا ہوگا کہ دشمن کی مدافعت کے وقت اپنے بچوں کو الگ ہٹا کر خود
 اُس سے مقابلہ کرنے پر تل جاتے ہیں۔ ظاہر ہو کہ یہ فعل صریحاً منجربہ ہلاکت ہوتا
 ہو، اور اس لئے انھیں اس سے سخت اذیت ہوتی ہو، تاہم اپنی نسل کی حفاظت
 میں انھیں بجائے خود ایک لذت و راحت محسوس ہوتی ہو، جو انکے ذاتی خطرہ
 و اذیت کے حق میں نعم البدل کا کام دیتی ہو۔ ایسی ہی متناقض کیفیات
 انسان کو ان مواقع پر بھی دو چار ہونا پڑتا ہو، جبکہ منافع انفرادی منافع اجتماعی کے
 درمیان آکر تضاد پڑ جاتا ہو۔ حب قوم، حب ملت، حب وطن میں افراد سخت
 سخت صعوبات برداشت کرتے ہیں، بلکہ اپنی جان تک دیتے ہیں۔ یہاں یہ
 نہیں ہوتا کہ انسان کو تکلیف ہی نہ محسوس ہوتی ہو، بلکہ جو کچھ ہوتا ہو اسکی حقیقت

یہ ہر کہ نفع اجتماعی کا احساس لذت (جسے وہ "ادائے فرض" "احقاق حق" وغیرہ
 دلخوش کن القاب سے تعبیر کرتا ہو) انسان کے نفع شخصی کی حس لذت پر غالب
 آجاتا ہے۔

علاوہ برین محض انفرادی حیثیت سے بھی بعض افعال اپنے اندر مضرت و
 دونوں کے کافی مدالوج موجود رکھتے ہیں، اور اس بنا پر ان افعال سے پہلے ایک
 فوری اذیت، مگر بعد کو ایک یرپا لذت محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ کسی شخص کا
 ایک دانت ہل رہا ہو، اور ڈاکٹر کو اسے مجبوراً اکھاڑنا پڑتا ہو۔ غور کرو، کہ ایسی حالت
 میں اس شخص کی مضرت و منفعت، دونوں کے سامان ایک ہی فعل کے ذریعہ سے
 انجام پارہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مضرت ہنگامی ہو اور منفعت مستقل: یعنی ایک طرف
 تو اس کا ایک عزیز عضو، ایک جزو جسم، اس سے علیحدہ کیا جا رہا ہو، اور دوسری طرف
 اسکی ایک لذت، ایک تکلیف کا بھی ازالہ کیا جا رہا ہو۔ پس ضرور ہے کہ اسے
 اول الذکر نقطہ خیال سے تکلیف اور آخر الذکر حیثیت سے راحت محسوس ہو، چنانچہ
 دانت اکھاڑتے ہیں (اور اسی نوعیت کے تمام اعمال جراحی) کے وقت ایک
 ہنگامی تکلیف، مگر پھر ایک مستقل راحت سے محسوس ہونا اسی تناقض عملی
 تناقض اثری کا نتیجہ ہے۔

یہ امر بھی قابل لحاظ ہو، کہ ہمارے آلام و لذت (جیسا کہ ہر شخص کو نظر آتا
 ہے) دنیا کی تمام اشیاء کی طرح اضافی و اعتباری ہوتے ہیں۔ ایک شے ایک شخص کیلئے

موجب راحت ہو۔ مگر دوسرے کے لئے باعث کلفت؛ یا پھر اسی شخص کے لئے ایک ہی شے مختلف حالات و واقعات کے درمیان مختلف احساسات رکھتی ہو۔ اس تغیر احساسات کی وجہ ظاہر ہے، یعنی وہی افراد کی جلب مضرت و منفعت کی قابلیت اور چونکہ اس استعداد اس قابلیت میں برابر تغیر ہوتا رہتا ہے، اس لئے لذت و الیم احساسات میں بھی تغیر ہوتے رہنا لازمی ہو۔ وہی غذا جو بھوک کے وقت نہایت خوشگوار معلوم ہوتی تھی، شکم سیری کی حالت میں ہمارے لئے کوئی رغبت نہیں رکھتی۔ اس کا سبب صرف یہ ہو کہ پہلی صورت میں وہ ممدیات تھی، اور اب برخلاف اسکے مضرت بخش ہو گئی ہے۔

رہا یہ سوال، کہ بعض دوائیں ایسی ہیں (مثلاً کنین) جو مفید ہونے کے ساتھ ہی سخت بد ذائقہ ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہو کہ انکی بد ذائقگی نظریہ بالا کے عین مطابق ہو۔ اسلئے کہ وہ بجائے خود نہایت مضرت ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے شفا جو حاصل ہوتی ہو، تو صرف اس لئے کہ وہ اپنے سمی اجزاء سے امراض کے پیدا کردہ زہر کا توڑ کرتی ہیں، اور اس طرح گو ان سے آخر کار شفا حاصل ہو جاتی ہو، لیکن اس سے ان ادویہ کی فطرت سم آلود تو نہیں بدل سکتی۔

اس نظریہ احساس کا خلاصہ یہ نکلا، کہ افراد کے حق میں انبساط و افادہ اور انقباض و مضرت کو یا مراد الفاظ ہیں۔ لیکن "افادہ" و "مضرت" میں پھر بھی ابہام ہو۔ عضویات کی مدد سے یہ پردہ بھی اٹھ جاتا ہو، اور صاف معلوم ہو جاتا ہو

کہ افراد کا افادہ و نقصان دراصل نام ہو علی الترتیب انکے اعصاب جسم کے معتدل
دو واجب و غیر معتدل و نا واجب عمل کا پس آب نظریہ بالا کو ان الفاظ میں
رکھ سکتے ہیں :-

”اعصاب جس وقت تک ایک حد معین اور طرز مناسب

کے ساتھ کام کرتے ہیں، حیات انسانی کو تقویت اور اسلئے

نفس کو انبساط حاصل ہوتا رہتا ہے اور جہاں انکی فعلیت میں

کیفی خواہ کمی حیثیت سے اختلال ہوا، حیات انسانی میں انحطاط

اور اسلئے نفس میں بھی انقباض پیدا ہو جاتا ہے“

چنانچہ بعض اکابر علماء نفسیات نے اسی کلیہ کو اختیار کیا ہے۔

ورزش بالکل نہ کرنا یا غیر معتدل طور پر کرنا، دونوں صورتوں میں ایک

ناخوشگوار و انقباضی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، یہ خلاف اسکے معتدل ورزش

کرنیسے طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک موسیقی دان کی خوش بحالی

تھوڑی دیر تک لطف دیتی ہے، لیکن اگر زیادہ عرصہ تک تو گراں گزرنے لگتی ہے

اجباب کا لطف صحبت تھوڑی دیر تک ہوتا ہے، اسکے بعد طبیعت اکتا جاتی ہے

ریل اگر اپنی معمولی رفتار سے چل رہی ہو، تو ہم خوشی کے ساتھ دریچے سے سر نکال کر

باہر جھانکتے ہیں، لیکن اگر وہی فاصلہ ایک سست رفتار ریل گاڑی یا نہایت سیریلح السیر

برقی مشین کے ذریعہ سے طے کرنا پڑے، تو دونوں صورتیں ہمیں ناگوار گزریں گی، اسلئے کہ

کہ پہلی صورت میں اعصاب بصری کے سامنے ایک ہی منظر حد سے زیادہ دیر تک رہیگا، جس سے انسان اکتا جائیگا، اور دوسری صورت میں تمام اشیاء اس سرعت کے ساتھ یکے بعد دیگرے آنکھ کے سامنے آتی رہیں گی، کہ کسی شے پر نظر نہ جم سکیگی اور انسان پریشان ہو جائیگا۔ ہوا جس وقت تک سبک لطیف ہو، خوشگوار معلوم ہوتی ہو، مگر وہی ہوا تند ہو کر آندھی کی شکل میں کس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ روشنی جس وقت تک ہلکی ہو، لطف دیتی ہو، مگر تیز ہو کر وہی روشنی تڑپ کھلاتی ہو، اور آنکھوں میں خیرگی پیدا کرتی ہو۔ آواز میں دلکشی و نرمی وقت تک ہو، جب تک وہ ایک حد خاص سے بلند نہیں ہوتی، لیکن تیز ہوتے ہی ایک تکلیف دہ شور و غوغا کی صورت اختیار کر کے کانوں کو کس قدر ناگوار معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ تمام مثالیں شواہد ہیں اس دعوے کے کہ ایک ہی شے جب تک اعصاب کو ایک حد معین و طرز خاص تک متاثر کرتی رہتی خوشگوار و انبساط بخش رہتی ہے، اور جب آپ حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے تو ناگوار اور باعث انقباض بن جاتی ہے،

احساس کی بحث میں یہ نکتہ غالباً سب سے زیادہ اہم ہے کہ قوت ارادی اپنی فعلیت میں سراسر احساسات کے تابع اور محکوم ہوتی ہے یعنی انسان اپنے قصد ارادہ سے انسی افعال کو اختیار کرتا ہے، جن سے اُسے براہ راست انبساط حاصل ہوتا ہے، یا حصول انبساط کی توقع رہتی ہے، خواہ یہ انبساط ایجابی ہو یا سلبی

انسان سبلی سے مراد ہو دفع انقباض اور انہی افعال سے اجتناب کرتا ہو جو اسکے لئے موجب انقباض ہوتے ہیں۔ یہ فطرت انسانی کا ایک عالمگیر قانون ہے جو جس سے انسان کا کوئی فعل رادی مستثنیٰ نہیں ہے۔ رند و صوفی متقی و اوباش عالم و جاہل امیر و غریب سب اس حیثیت سے مساوی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی کو جام وینا میں لطف آتا ہو، کسی کو مطالعہ کتب انہماک علمی میں اور پھر کسی کو جو قصور کے تصور میں۔ بڑے سے بڑا مراض زائد جس نے اپنے جسم کو ہر طرح کی لذت و تکلیف خور بنارکھا ہو، اور بڑے سے بڑا ریاضت کیش عالم جو اغراق کتب بینی و استہلاک لے بعض علمائے نفسیات کو اس کلیہ ہمہ گیری سے انکار ہے، اور تعجب ہے کہ پروفیسر جمیس جیسا دقیق النظر عالم بھی ان کا ہم زبان ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ افعال انسانی کا ایک بڑا حصہ اسی کلیہ کی ماتحتی میں انجام پاتا ہو، جمیس بعض افعال کو اس سے مستثنیٰ کرتا ہے اور ایک خطیبانہ انداز سے کہتا ہے۔

”کون شخص ہنسنے کی لذت کے لئے ہنستا ہے، اور غضبناکی کے استلذاذ سے غضبناک ہوتا ہے؟ کون شخص جھپٹنے کی تکلیف رفع کرنے کی غرض سے جھپٹتا ہے؟ کون شخص غم، غصہ، اور خوف کی حالت میں حصول لذت کے لئے ان کے متلازم حرکات کا مرتکب ہوتا ہے؟“ (پرنسپلز آف سائیکالوجی، جلد ۲ صفحہ ۵۵)

لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ حرکات اور نیز افعال عادیہ ہمارے ارادے کی محکوم ہی کب ہیں؟ یہ تو افعال اضطراری ہیں جو بلا قصد ارادہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ احساس لذت و الم دائرہ عمل یہ حیثیت حرکات افعال رادی تک محدود ہو۔ پھر یہ بھی وضع ہے کہ حرکات افعال ضروری احساسات موجودہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ احساسات آئندہ و گزشتہ کے تصورات بھی ہوتے ہیں۔

غور و فکر سے بالکل خفیہ و زار ہو گیا ہو، اُن کے دل و ن کو اگر ٹٹو لو تو معلوم ہو گا کہ اُن کو ان ہی مشاغل و ریاضت میں خطا حاصل ہوتا ہو، اور ویسا ہی خطا عام افراد کو پر تکلف لباس اور لذیذ ماکولات و مشروبات میں۔

یہاں تک حساس کے نظریہ اساسی کا بیان تھا۔ صفحات ذیل میں اس مسئلہ کی چند اہم تفریعات درج کی جاتی ہیں۔

(۱) دنیا کی کوئی لذت، درد و اذیت کی آمیزش سے پاک نہیں ہوتی بلکہ ہر نسیب و ط کے اندر انقباض کا شائبہ لازمی طور پر شامل ہوتا ہو۔ یہ ہم ابھی کہ چکے ہیں کہ لذت نام ہو عصاب کے ایک محدود و متعین طرز عمل کا اور چونکہ ہر عمل سے اعصاب میں کسی نہ کسی قدر تکان پیدا ہونا ضروری ہو، اسلئے کوئی لذت ایسی نہیں ہو سکتی جسکے متعاقب کچھ نہ کچھ الم نہ واقع ہو۔ جس طرح ہر کون کے لئے فساد اور محنت کے لئے خستگی لازمی ہو، اسی طرح ضروری ہو کہ ہر حرکت عصبی کے ایک کسل و تکان پیدا ہو، اور اسی کا نام انقباض کرٹ اذیت ہو۔ خواہ وہ کتنی ہی خفیہ ہو۔

(۲) کوئی حیات انسانی آلام و کالیف سے قطعاً پاک نہیں ہو سکتی۔ چونکہ حیات عبارت ہو مجموعہ حرکات سے، اور حرکت نام ہو انتشار و سالمات کا، جو مرادف ہو انقباض و کرب کا، اس لئے ہر ذی حیات کے لئے کرب و اذیت ناگزیر ہو۔ پھر چونکہ ہر حیات انسانی لازمی طور پر حیات اجتماعی ہوتی ہو، اور حیات

اجتماعی ممکن نہیں تاوقتیکہ افراد کی آزادی افعال محدود نہ کی جائے، اور یہی تحدید
حریت کا نام احساس الم ہو، پس اسلئے بھی درد و الم حیات انسانی میں ناگزیر ہو۔
(۳) قوت احساس، مدارج تمدن کے متناسب ہوتی ہو۔

احساس چونکہ نفس کے ایک خاص شعبہ کا نام ہو۔ اسلئے اسکا نشوونما
عام نفسی نشوونما کے تابع ہوتا ہو، یعنی جن لوگوں کے عام قوائے نفسی نمو یافتہ
ہوتے ہیں، علی العموم انکی قابلیت احساس بھی بڑھی ہوتی ہوئی ہو، اور چونکہ متقدم اقوام
ہمیشہ غیر متقدم اقوام کے مقابلہ میں ذہنی حیثیت سے بلند پایہ ہوتی ہیں، اسلئے انکے افراد
بھی نسبتاً نہایت ذکی محسوس ہوتے ہیں، اور ایسے ادنیٰ سے ادنیٰ واقعہ سے متلذذ
یا متالم ہوتے ہیں، جسکے وقوع کی غیر متقدم افراد کو خبر تک نہیں ہوتی، کسی ہندو لڑکے میں
کے نرم و گداز بستر، خفیف سے خفیف شکن بھی اگر رہ جاتی ہو۔ تو وہ چین و جبین ہو جاتا، اور
لیکن ہندوستانی دہقان بلا تکلف فرش خاک پر لیٹ رہتا ہو، اور اسکی
پیشانی پر ہلکی سے ہلکی شکن کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ متقدم ممالک میں ہلکے سے
ہلکے عمل بالید کے لئے ہوشیار سے ہوشیار ڈاکٹر اور بہتر سے بہتر انتظامات درکار ہوتے
ہیں، اسکے مقابلے میں وحشی قبائل کے افراد بلا کسی ساز و سامان کے بلا تکلف
اپنے ہاتھ، پیر، اور دیگر اعضائے جسم کاٹ ڈالتے ہیں، عوام اس طرح کے واقعات کو طبقہ
اعلیٰ کے تصنع پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ تمدن کی بلندی کے
ساتھ احساسات کا نازک و دقیق ہونا لازمی ہے۔

ایک اور وجہ متمدن انسان کے زیادہ متاثر ہونے کی یہ ہے کہ چونکہ ان میں عقل، دور اندیشی، و پیش بینی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نسبت وحشیوں کے وہ نتائج افعال کا اندازہ ان کے وقوع سے بہت پیشتر کر لیتے ہیں۔ اور اس بنا پر یہ بالکل قدرتی ہے کہ وقوع واقعات سے بہت پیشتر ہی وہ ان کے نتائج کا اندازہ کر کے انبساط یا انقباض سے متاثر ہونے لگیں۔ ایک بکری فوج کرنے کے لیے خرید کی جاتی ہے، مگر چونکہ وہ اپنی قسمت سے ناواقف ہوتی ہے، عین فوج کے وقت تک اُسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ برخلاف اسکے انسان کی یہ حالت ہے کہ جس وقت سے اُسے پھانسی کا حکم سنا دیا جاتا ہے، وہ اُسی وقت سے گھٹنے لگتا ہے۔ ایس طرح انسان جوں جوں علم و عقل میں ترقی کرتا جاتا ہے، اسی کے ساتھ وہ اپنے آلام و لذات و دونوں کے اسباب بڑھاتا جاتا ہے، اور اکثر حالات میں اصل واقعات غم و مسرت سے زیادہ ان چیزوں کا تصور روح فرسایا خوش آئند ہوتا ہے، پھر انسان کی محض عقل یا پیش بینی ہی نہیں، بلکہ اسکی تمدن نے آئندہ صنایع و دستکاریاں، ریل، تار، جہاز، ہوائی جہاز، اور آلات حرب، جہاں ایک طرف اسکے اسباب راحت و مسرت میں اضافہ کرتے ہیں، اسی کا تجربہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہوا ہوگا، کہ اکثر آئندہ مصائب کا تصور خود ان مصائب بڑھکر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ غالب نے خوب کہا ہے ۷

بے تکلف در بلا بودن باز بیم بلاست
 قہر و یا سلسبیل روی دریا آتش است

وہاں دوسری طرف اسکی تکلیف و بربادی کا سامان بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔
 (۴) مختلف احساسات معاشری وقعت و قیمت کااظ سے
 مختلف طبقات میں رکھے جاسکتے ہیں۔

ہمارے احساسات اگرچہ من حیث الاحساس، سب کے سب مساوی درجہ کے
 ہیں، تاہم بازار معاشرت میں انکی قیمتیں مختلف ہیں۔ بعض احساسات پست ادنیٰ
 خیال کیے جاتے ہیں، بعض بلند و اعلیٰ اور پھر بعض بلند تر و اعلیٰ تر۔ یہ فرق مراتب
 محض اُکل کی بنا پر نہیں، بلکہ ایک خاص اصول کے ماتحت ہو۔ یعنی
 جو احساسات بقائے افراد و حفظ نوع سے براہ راست متعلق ہیں
 وہ ادنیٰ درجہ کے، اور جو اس سے صرف بعید یا بالواسطہ تعلق
 رکھتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کے خیال کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر
 احساسات کی پستی و بلندی کا انحصار لوازم حیات سے علی الترتیب
 ان کے قریب و بعید تعلق رکھنے پر ہے۔

اس کلیہ کی توضیح چند مثالوں سے ہوگی۔ غور کرو، کہ نوع یا نسل کی بقا کا
 دار و مدار کس فعل پر ہے؟ ظاہر ہے کہ عمل زوجیت پر لیکن یہ بعینہ وہ فعل ہے،
 جسکا علانیہ ارتکاب تو ایک طرف، اس سے تعلق رکھنے والے احساسات کا
 ذکر تک ہر مذہب جماعت میں سخت معیوب خیال کیا جاتا ہے، اور تمام
 افعال جو اس فعل کی جانب بعید سے بعید اشارہ کرتے ہیں، ”فحش“ خیال

کئے جاتے ہیں۔ اسکے بعد اُن افعال کا نمبر ہو، جو اس عمل کے مقدمات کا کام دیتے ہیں، مثلاً کورٹ شپ، اس قسم کے افعال کو اس درجہ شرمناک نہیں خیال کئے جاتے، چنانچہ ہم انکے متعلق نسبتاً آزادی سے گفتگو کر سکتے ہیں، تاہم انکی بھی حالت عمل پر شرم و حجاب کا پردہ پڑا رہتا ہو، یعنی جماعت اسکو جائز نہیں رکھتی، کہ ان افعال کا صدور علانیہ ہو۔ اس سے بھی اتر کر وہ افعال ہیں، جنکا تعلق فعل بقائے نسل سے نہایت بعید ہو، مثلاً ایک شریف عورت کا خارجی ذرائع (لباس زیور وغیرہ سے) اپنے تئیں دلفریب بنانا۔ ظاہر ہو کہ اس تزیین و آرائش کا مقصد محض نمائش ہوتا ہو، تاہم اگر شوہر (یا کسی اور خاص شخص) کے علاوہ کسی غیر شخص کی نظر اس پر پڑ جاتی ہو، تو سخت محبوب ہوتی ہو۔ غرض جو احساسات بقائے نسل سے تعلق رکھنے والے افعال سے جتنا زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، اتنے ہی پست و ادنیٰ خیال کئے جاتے ہیں۔

یہی حال اُن افعال کا بھی ہو، جن پر افراد کی حیات کا انحصار ہو خیال کرو، کہ جسم کی تمام خلج کردہ کثافتوں، یہاں تک کہ تھوکنے اور ناک صاف کرنے کا ذکر، مذہب حلقوں میں کس قدر مکروہ و ناشائستہ سمجھا جاتا ہو، اور فتنہ رفتہ چون چو شائستگی و نفاست مزاحی ترقی کرتی جاتی ہو، اور جسکا واضح ترین نمونہ ہمیں آج کل کے اونچے طبقہ کی یورپین خواتین میں ملتا ہو، معدہ انڈریان، بلبابہ، شکم، وغیرہ آلات ہضم کا نام لینا بھی سخت بد تہذیبی خیال کیا جانے لگتا ہو۔ کھانا کھانیکا

فعل بہ ظاہر اس اصول کے منافی معلوم ہوتا ہے، اور بلاشبہ وہ ایک حد خاص تک اس گلیہ کے مستثنیات میں داخل ہے، لیکن صرف ایک حد تک، اس سے زائد نہیں کھانا کھانے کی حالت میں دفعۃً کسی غیبی شخص کا آجانا، کھانے والے اور آنے والے دونوں کو مجرب کر دیتا ہے۔ ہم خود کسی کھانا کھاتے ہوئے شخص سے ملتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کھانے پر ہماری نگاہ نہ پڑے۔ اسی طرح ضیافتوں کے موقع پر اسکا خاص اہتمام رہتا ہے، کہ کھانے والوں کی توجہ، کھانے کی طرف سے ہٹ کر گفتگو وغیرہ دیگر مشاغل کی جانب مصروف ہے، اور زیادہ اعلیٰ طبقوں میں تو غذا کے ذائقہ کا ذکر تک سخت بد مذاقی تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کا فعل کلیہً بالائے معارض نہیں، بلکہ ایک حد تک مفید ہے۔

اس کے مقابلے میں اُن مشاغل کو دیکھنا چاہیے، جو قیام حیات کے نہایت بعید تعلق رکھتے ہیں، اور جنہیں ہم صرف تفنن طبع کے لئے اختیار کرتے ہیں مثلاً کسی قدرتی سینسری (منظر) یعنی دریا، پہاڑ، سمندر، سبزہ، وغیرہ، یا کسی اعلیٰ انسانی صناعتی کو دیکھ کر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر جو احساسات سماعِ موسیقی سے پیدا ہوتے ہیں، نہایت اعلیٰ خیال کیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے یہ احساسات قوی ہوتے ہیں انہیں "صاحب ذوق" و "خوش مذاق" وغیرہ کا لقب دیا جاتا ہے۔

(۵) بعض حالات میں ممکن ہو کہ انبساط، انقباض، اور انقباض
انبساط کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔

احساس لذت و احساس الم جیسا کہ ہم اوپر کہ چکے ہیں، چونکہ نام ہو
کسی ذات اور اسکے ماحول کے درمیان علی الترتیب مطابقت و عدم مطابقت
کا؛ اور یہ بالکل ممکن ہو کہ جو شے پہلے ہمارے مزاج کے موافق تھی، اب
ناموافق ہو گئی ہو، یا جو پہلے ناموافق تھی، اب موافق ہو گئی ہو، اس لیے
انبساط کا انقباض میں، اور انقباض کا انبساط میں تبدیل ہو جانا بھی بالکل
ممکن ہو۔ ہم بچپن میں کھیل کود، اچک پھاند پر جان دیتے تھے، لیکن اب
سن رسیدہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ بعض غذائیں اب ہم
رغبت سے کھانے لگے ہیں، حالانکہ چند سال پیشتر انکی صورت سے
کراہت آتی تھی۔ سردی کے موسم میں برف کو چھونا تک گوارا نہ تھا،
مگر گرمیوں میں اُسے ذوق و شوق سے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔
یہ تمام واقعات اسی کلیہ بالا کے تظائر ہیں۔ اس "استحالة احساسات"
کے اسباب حسب ذیل ہو سکتے ہیں:-

(الف) ذات میں تغیر مثلاً عمر میں نشوونما، دفعۃً کسی مرض میں

بتلا ہو جانا وغیرہ،

(ب) ماحول میں تغیر مثلاً اختلاف موسم، تغیر آب و ہوا، وغیرہ

یہ دونوں صورتیں غیر ارادی ہوتی ہیں اور علی العموم دفعۃً لیکن جو

صورت انسان کے تصرف و اختیار میں ہو اسکا نام ہے،

(ج) مشق و تمرین۔ یعنی ناموافق چیزوں کی تدریجی مزاولت کر کے

ان کو موافق بنالینا اور ان کا خوگر ہو جانا، اور اسکے بالعکس۔

(۴) آلام کطرح لذات کبھی تیز و شدید نہیں ہو سکتیں۔

دیکھا ہوگا کہ شدید درد کی حالت میں لوگ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے

ہیں، اور کسی پہلو کل نہیں پڑتی، فرط غم کی حالت میں پچھاڑیں کھلتے ہیں، او

سینہ کو بی کرتے کرتے اپنے تن میں ہکان کر ڈالتے ہیں۔ لیکن فرط مسرت میں کبھی

یہ بیتابی و بے قراری طاری ہوتے نہ دیکھی ہوگی۔ اس کی وجہ ظاہر ہو۔ انبساط

نام ہو معتدل و زرخش اعصاب کا، اور انبساط کا اطلاق اس پر ہی وقت تک

ہو سکتا ہو، جب تک اس میں اعتدال قائم ہو، اور جہاں انبساط کی کیفیت اپنے

حدود سے متجاوز ہوئی، وہ بجائے خود ایک کرب الم بن جاتی ہو۔ اطمینان،

سکون، چین، کل، راحت کے حدود مقرر ہیں۔ لیکن اضطراب، بے قراری، عین

بیگلی، و کرب کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔

احساس کا نظریہ مع اسکی اہم تفریعات کے بیان ہو چکا۔ اب صرف

یہ کہدنیارہ گیا ہو، کہ احساس جسکے دو مخ ہیں، ایک لذت و انبساط اور دوسرا

الم و انقباض، وجدان کی منزل و لیس کا نام ہو، وجدان جس وقت تک وہ

مفرد، یا بسیط حالت میں رہتا ہو، احساس کہلاتا ہو، اور جب پیچیدہ، مرکب یا مخلوط شکل اختیار کر لیتا ہو، تو جذبہ کے نام سے موسوم ہو جاتا ہو۔ گویا، احساسات عناصر و مفردات ہیں جذبات کے، یعنی جذبات کی جب تحلیل کی جاتی ہو تو آخر کار احساسی کیفیات پر آکر ٹھہرتے ہیں۔ جذبات کی ماہیت اور رمیات جذبات کی تشریح آئندہ ابواب کا موضوع ہے۔

باب (۴) ماہیت جذبات

کسی شے کی ماہیت ذہن نشین کرانے کے دو طریقے مرقح ہیں۔ ایک یہ کہ جس شے کا ناظرین سے تعارف کرانا مقصود ہو، اسکی جنس فضل تلاش کر کے تمیہات مجردہ کے ذریعہ سے، اسکی ایک منطقی تعریف ترتیب دیدی جائے۔ دوسرے یہ کہ مختلف مادی مثالوں کی مدد سے اسکی تصویر نظر کے سامنے پھر جائے۔ پہلی صورت میں انسان خاموش و ساکت ہو جاتا ہو، لیکن اس سے ذہن میں کوئی اذعان کیفیت نہیں پیدا ہوتی؛ بخلاف اسکے دوسرے طریقہ کو بظاہر سطحی معلوم ہوتا ہو، لیکن اس سے مخاطب کی دلی تشفی ہو جاتی ہو، اور اسکا ذہن اصل مسئلہ کی کیفیت کو پورے طور پر احاطہ کر لیتا ہو۔ ہم نے رسالہ ہذا میں تمام تر اسی دوسرے طریقے سے کام لیا ہو، اور ماہیت جذبات کے بیان میں اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں گے۔

فرض کرو کہ ایک بندرگاہ میں ساحل بحر پر بہت سے لوگ ایک جہاز کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے میں افسران بندرگاہ میں سے ایک شخص مضطرباً آکر کہتا ہو کہ "ابھی ایک تار سے اطلاع ملی کہ جہاز فلان مقام پر ایک چٹان سے ٹکرا کر غرق ہو گیا، اور یہ تصادم اتنا سخت تھا کہ ایک تنفس بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ان الفاظ کا ہوا میں گونجتا تھا کہ اس مجمع کی وضع و ہیئت میں نمایان تغیرات پیدا ہو گئے، پہلے جو لوگ اطمینان و بیفکری سے ٹہل رہے تھے اب اپنی اپنی جگہ پر ٹھٹھک کر رہ گئے، جو لوگ فراغت و دلچسپی سے لیٹے ہوئے تھے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو لوگ غم و غمگینی میں مصروف تھے، دفعۃً بیقرار ہو گئے غرض اس طرح بیسیوں نئی کیفیات اس مجمع پر طاری ہو گئیں لیکن چونکہ اس وقت صرف افراد کے تغیرات ذہنی سے بحث کر رہے ہیں، اس لیے جماعت پر بحیثیت مجموعی جو جو اثرات پڑے، ان سے قطع نظر کر کے یہاں محض یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختلف افراد پر اس واقعہ نے فرداً فرداً کیا اثر کیا۔ مگر چونکہ افراد بھی نہایت کثیر التعداد ہیں، اس لیے ہم سہولت کی غرض سے ان میں سے صرف چار آدمی کو انتخاب کرتے ہیں، جو تاثرات نفسی کے لحاظ سے گویا ساری جماعت کے نمائندہ ہیں۔ غور سے دیکھو کہ ایک ہی واقعہ کا ان افراد پر کیا اثر پڑتا ہے، زمین سے ایک شخص شدت سے گران گوش ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل غیر متاثر رہا کیونکہ جس طرح وہ پہلے ایک گوشہ میں اس مجمع کی طرف پشت کیے ہوئے لیٹا تھا، اس طرح

اب بھی بہ اطمینان لیٹا ہوا۔ ایک دوسرا شخص جو اپنی وضع قطع سے اس ملک کا باشندہ نہیں معلوم ہوتا، اُس نے اس خبر کو سنا، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ متاثر نہیں نظر آتا، کیونکہ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک ذرا دیر کے لیے ٹھٹک کر اسے سننے تو لگا تھا، اور اپنی صورت بھی تاسف آمیز بنائی تھی، مگر اب پھر بدستور ٹہل رہا ہے۔ ایک تیسرا شخص البتہ زیادہ منہموم نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ اس خبر کو سن کر بے اختیار رو پڑا، اور تک اسکی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ چوتھے شخص کی حالت اس سے بھی اتر ہے۔ اُس نے جو نہی اس خبر کو سنا، معاً غش کھا کر گر پڑا، اور گودیر کے بعد ہوش آگیا، لیکن حواس اب تک بجا نہیں۔ سارا جہان اسکی نظر میں تیروتا رہا، وہ فرط غم سے بیخود ہو رہا ہے۔

اب فرض کرو کہ اسی اثنائیں بندرگاہ کے کسی دوسرے حصہ میں آگ لگتی ہے۔ سماعت سے محروم شخص اب بھی مجمع کی طرف پشت کیے غیر متحرک لیٹا ہوا علی ہذا وہ شخص بھی جو پہلی خبر سے بالکل بدحواس ہو گیا تھا، ابکی بار بالکل غیر متاثر رہا۔ تیسرا شخص جو بربادی جہاز پر رو پڑا تھا، وہ بھی ابکی مرتبہ بہت زیادہ متاثر نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ آتش زدگی کی اطلاع پا کر کچھ دیر تو وہ ساکت رہا، البتہ اب دوسرے کو آگ بجھانے کے لیے دوڑتے دیکھ کر وہ خود بھی اسی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ مگر وہ شخص جو پہلی بار برائے نام متاثر ہوا تھا، ابکی دوڑ پڑا، اور آگ کے فرد کر نہیں نمایان حصہ لے رہا ہے۔

یہ ان لوگوں کے خارجی تاثرات تھے، اب اس تفاوت اثر کی تفتیش انکی اندرونی
 نفسی کیفیات میں کرنا چاہیے۔ پہلا شخص دونوں صورتوں میں بالکل غیر متاثر رہا، اور
 اسکی وجہ ظاہر ہے وہ گران گوش تھا، اسیلئے اُسے ان واقعات کی اطلاع ہی نہیں
 ہوئی۔ دوسرا شخص ایک غیر ملکی باشندہ ہے جسے اس ملک کے باشندوں سے
 کوئی خاص تعلق یا ہمدردی نہیں، اور جو بندرگاہ پر محض سیاحت و تفریح کی غرض
 سے آیا ہو۔ اُسے غرق شدہ جہاز پر بہت سی جانوں کا ضائع ہونا معلوم کر کے عام
 انسانی اخوت کے خیال سے کسی قدر تاسف ضرور ہوا، لیکن اس کا اسکے اوپر
 کوئی خاص و نمایان اثر نہیں پڑا۔ اُسکا یہ تاسف مٹ ہی چکا تھا، کہ سامنے
 آتش زدگی کو دیکھا۔ اسے خیال گذرا کہ اپنے اپنے جنس کے جان و مال کی حفاظت
 ابھی اسکے امکان میں ہو، اور اس خیال سے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہو گیا
 چوتھے شخص کی پہلی صورت میں غشی کی وجہ یہ ہوئی کہ اسکا اکلوتا بچہ کئی
 سال کے کامیاب سفر کے بعد وطن واپس ہو رہا تھا، اسی جہاز پر سوار تھا۔
 اس شخص کے خاندان میں بجز اس لڑکے کے اب کوئی زندہ نہ تھا، اور اسکی تمام
 توقعات ہی کے دم سے وابستہ تھیں، اسی بنا پر اس شخص کو بے حد صدمہ ہوا۔
 اور آتش زدگی کی اطلاع سے اسکے غم میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا تیسرے شخص کی حالت
 بھی اسی آخر الذکر شخص سے کچھ ملتی جلتی تھی۔ اسکا ایک عزیز دوست ہی جہاں
 میں سوار تھا، اور اسی دوست کی محبت کی مناسبت سے اُسے رنج بھی ہوا، یا بھی

اسی غم میں مبتلا تھا، کہ آتش زدگی کی اطلاع ہوئی۔ تھوڑی دیر تک یہ اپنے پہلے اور زیادہ گہرے غم کے سامنے اسے بھولا رہا، اس کے بعد دوسروں کو دیکھ کر خود اسے بھی کچھ احساس ہوا، اور آخر کار آگ بجھانے میں مدد دی۔

ان مثالوں کی مدد سے جذبہ کے متعلق خصوصیات بیان کی جاسکتی ہیں،
(۱) جذبہ کی تکوین کے لئے لازمی ہے کہ انسان کو پہلے کسی واقعہ کا علم ہو،
ایک محروم سماعت شخص کو غرق جہاز اور آتش زدگی کا علم موقوف ہی نہ ہو سکا

اسی لئے اسپر کسی قسم کا جذبہ بھی نہیں طاری ہوا۔

(۲) جذبہ کی قوت اس قوت کے متناسب ہوتی ہے جو نفس اور
ہیج کے درمیان ہوتا ہے،

یعنی انسان کا تعلق ایک جذبہ انگیز واقعہ سے (جسے یہاں اصطلاحاً ہیج کہا گیا
ہے) جتنا زیادہ قوی گہرا ہوگا، اسی نسبت سے وہ اس جذبہ سے متاثر بھی نہ اند ہوگا، اور اگر
اس کے تعلقات کم ہوں تو نسبتاً جذبہ کا اثر بھی ہلکا ہوگا۔ چنانچہ مثالاً لائیں دیکھو کہ جس
شخص کو (اپنے اکلوتے لڑکے کی وجہ سے) سلامتی جہاز سے سب سے زیادہ تعلق تھا، اسی
کو اس کی بربادی پر سب سے زیادہ رنج بھی ہوا، اور جس شخص کو (بسیب جنبیت ملک کے)
اس سے برائے نام تعلق تھا، اسے رنج بھی نہایت خفیف ہوا۔ دوسرے شخص کے
لے علم کیلئے (جیسا کہ ہم ایک گزشتہ باب میں اشارہ کر چکے ہیں) یہ ضروری نہیں کہ خارج ہی
سے حاصل ہوا ہو بلکہ خود مراکز عصبی کی براہ راست تحریکات کی کیفیات محصلہ کو بھی علم کہہ سکتے ہیں

تعلقات جہاز کی سلامتی سے (اپنے ایک دوست کے باعث) اوسط درجے کے تھے، اسی لئے اسکے صدمہ کی حالت بھی بین بین رہی۔
 (۳) ہر جذبہ کی تکوین کے لیے لازم ہو کہ اس وقت نفس کسی قوی تر جذبہ سے متاثر نہ ہو۔

مثال بالاین ناظرین نے دیکھا ہوگا، کہ جس شخص کو غرق جہاز پر سب سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا، وہ آتش زدگی کی خبر سے بالکل غیر متاثر رہا، جس کا باعث صرف یہ ہے کہ وہ آخر الذکر خبر کے وقت ایک قوی تر جذبہ سے مغلوب تھا، اور قوی جذبات کے سامنے ضعیف جذبات غیر موثر رہتے ہیں۔ یہ خلاف اسکے، وہ اجنبی باشندہ، جس پر آتش زنی کی اطلاع کے وقت کوئی جذبہ طاری نہ ہوا تھا، اس خبر سے سخت متاثر ہوا۔ اسی طرح وہ باقی ماندہ تیسرا شخص، جس قدر پہلے متاثر ہوا تھا، اس کی نسبت بالعکس سے پھلی بار متاثر ہوا۔

(۴) جذبہ اور قوت میں نسبت معکوس پائی جاتی ہے۔

جذبہ اور قوت اگرچہ ایک دوسرے سے قطعاً علیحدہ نہیں ہو سکتے، تاہم اپنی نو یافتہ حالت میں یہ دونوں گویا ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں یعنی انسان کسی وقت جذبات قوی سے جتنا زیادہ متاثر ہوتا ہو، اسی نسبت سے اسکے قوائے مفکرہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ اسی قانون کا نتیجہ ہو کہ انسان شدت یا س و غم میں خود اپنی جان مال کو نقصان پہنچاتا ہو، طیش و غضب میں انجام کار پر نظر نہیں رکھتا، جوش عشق

میں مجنونانہ افعال کر بیٹھتا ہے۔ غرض ہر قوی جذبہ کی حالت میں اس سے کچھ نہ کچھ ایسے حرکات ضرور سرزد ہوتے ہیں جنہیں وہ سکون کی حالت میں مصٹر یا کم از کم مہمل ضرور سمجھتا ہے، مثلاً، تمثیل بالا میں جو شخص غرق پسر پر مصروف ماتم ہو، اُسے اس وقت کوئی ہر چند سمجھائے، تشفی دے، تلقین صبر کرے، لیکن وہ سینہ کو پی کرنے، شور مچانے اور ایسی طرح کی دیگر حرکات اضطرابی سے باز نہیں رہ سکتا، حالانکہ کچھ عرصے کے بعد وہ خود اس امر کا اعتراف کرے گا کہ ملائی مافات کیلئے اس کے یہ تمام افعال قطعاً بے سود تھے۔

(۵) کمون جذبہ کا ایک لازمی جزو، اعضاے خارجی میں کچھ تغیرات کا وقوع ہے۔

تمثیل بالا میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دیکھتے والوں کو یہ علم کیونکر ہوا کہ فلان فلان اشخاص جذبہ سے متاثر ہوئے؟ نیز یہ کہ اُن میں سے کس سے زیادہ متاثر ہوئے، فلان کم؟ ظاہر ہے کہ محض اُن تغیرات جسمی کے مشاہدہ سے جو پیش نظر افراد میں واقع ہوئے جن لوگوں کو ہمنے دیکھا کہ بدستور اپنی حالت پر برقرار و ساکن رہے، انکی نسبت یہ حکم لگا دیا کہ وہ بالکل غیر متاثر رہے۔ اور پھر جس شدت و خفت کے ساتھ افراد متاثر کے چہرہ و جسم سے آثار کر کے اضطراب ظاہر ہوئے، اسی نسبت انکی جذبہ پذیری کے مدارج ٹھہرائے گئے،

(۶) جذبہ کے طاری ہونیکے بعد انسان اپنے تمام تجربات کو اس کے رنگ میں محسوس کرتا ہے،

جذبات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہو کہ انسان جب اسے متاثر ہو جاتا ہو، تو کچھ عرصے تک جوشے اسکے سامنے پڑ جاتی ہو، عام اس سے کہ اُسے اس جذبہ سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ اسے جذبہ ہی کی آنکھوں سے دیکھتا اور جذبہ ہی کے قانون سے سنتا ہو۔ فرط غضب میں انسان ہر شے پر خواہ وہ کتنی ہی بے تعلق ہو، اپنا غصہ اُتارنا چاہتا ہو، اور اگر کچھ اور نہیں ملتا، تو کبھی کبھی اپنی ہی چیزیں توڑنے اور برباد کرنے لگتا ہو، یا اپنے منہ پر ٹانچہ لگانا شروع کر دیتا ہو، اس طرح افسردگی کے عالم میں انسان کو گرد و پیش کی ہر شے اُداس و دُھندلی نظر آتی ہو، اور خوشی کی حالت میں روشن و نشاط انگیز معلوم ہوتی ہو، تیشیل بالا میں جو شخص فرد غم سے بے خود ہو رہا ہو۔ اگر اس حالت میں اسکا کوئی زندہ دل دوست اسکے پاس آکر گانے بجانے لگے، تو کیا اس سے اسکے غم میں کچھ بھی تخفیف ہوگی؟ مطلق نہیں، بلکہ سُمرلی آوازوں میں اسے کرخنگی محسوس ہوگی، اور یہ سامان تفریح اسکے لئے آلہ تعذیب ہو جائے گا۔

مطور بالا میں جذبہ کے اہم خصائص بیان ہو چکے۔ یہ مختلف جذبات پر فرد افراد کہاں تک منطبق ہوتے ہیں؟ اسکی تالیف ہر شخص اپنے ذاتی تجربہ سے کر سکتا ہو تاہم اس سے متعلق کچھ اشارات صفحہ آئندہ میں بھی ملینگے۔ اس موقع پر ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہو کہ ہر جذبہ کن عناصر سے مرکب ہوتا ہو؟ مطالعہ باطن کی طرف رجوع کرنے سے اتنا بآسانی دریافت ہو سکتا ہو کہ جذبہ کے اجزائے ترکیبی حسبِ قیاس ہوتے ہیں،

(الف) ایک قونی کیفیت - یعنی نیچ کا عالم، مثلاً کسی عزیز کی خبر مرگ کوئی پر جوش داستان کوئی مضحک واقعہ۔

(ب) ایک خالص حساسی کیفیت - یعنی حظ یا کرب، انبساط یا انقباض لذت یا الم کا احساس (مختلف مدارج کے ساتھ)

(ج) کچھ جسمانی تغیرات - مثلاً آنسو بہنا، یوں یا نہ چڑھ جانا، ہنسنے لگنا، وغیرہ، اتنے جزو پر عامی و عالم سب کو اتفاق ہے کہ تکوین جذبہ میں انہی عناصر ثلاثہ کا وجود ہوتا ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ ہر جذبہ کی ابتداء، کیفیت (الف) سے ہوتی ہے، لیکن یہ مسئلہ سخت مختلف فیہ ہے کہ (ب) اور (ج) میں ترتیباً کون جزو مقدم اور کون موخر ہوتا ہے؟ جس ترتیب کے یہ اجزا ہمنے یہاں درج کیے، بادی النظر میں ہی ترتیب صحیح معلوم ہوتی ہے، اور چند سال پیشتر تک تمام علماء نفسیات اسی کو تسلیم کرتے تھے۔ یعنی ان کے نقطہ خیال سے تکوین جذبہ کی صورت یہ ہوتی ہے، کہ تاثیر ہیچ سے فوراً ہی نفس میں ناگواری یا خوشگواہی کی ایک جدائی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس جدائی کیفیت کے معلول کے طور پر ہم میں کچھ جسمانی تغیرات ہوتے ہیں۔ جذبہ کا جو حقیقی وہی و جدائی کیفیت ہوتی ہے اور یہ تغیرات جسمانی اسکے آثار یا مظاہر ہوتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق ہم سے جب کوئی گستاخی سے پیش آتا ہے، تو معاویہ میں ایک طرح کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ابرو پر بل پڑتے ہیں، خوشی کی بات سُکر معاویہ میں انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسکے جد چہرے پر

تبسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی غم انگیز حادثہ کی اطلاع ملتی ہو اور معاہدہ ازل
رنج کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہو، اُسکے بعد آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔

انیسویں صدی کے ربع آخر کے اوائل تک یہی نظریہ مقبول تھا، لیکن
۱۸۷۵ء میں دو مشہور محققین پروفیسر جیمس وڈاکٹر لیننگ نے یہ دعویٰ
پیش کیا کہ ترتیب زمانی کے لحاظ سے (ج) کو (ب) پر تقدم حاصل ہو، یعنی تیار
ہونے سے فوراً ہی نظام جسمانی میں کچھ تغیرات واقع ہوتے ہیں، اور ان تغیرات
بعد اور بطور ان کے معلول کے، نفس ایک کیفیت وجدانی سے متحسّس ہوتا ہو۔
حال میں ایک فرنچ عالم نفسیات پروفیسر ریو نے "جیمس" - لیننگ کے نظریہ سے
اصولاً اتفاق کر کے، ایک ترمیم یہ پیش کی ہو، کہ (ب) اور (ج) دو مختلف اور مستقلاً

علحدہ کیفیات نہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ، ایک ہی واقعہ کے دو مظاہر
ہیں، اور اسلئے انکے درمیان فصل زمانی ہوتا ہی نہیں، جسکی بنا پر ایک کو دوسرے
پر مقدم کہا جاسکے۔ ابتداء میں ان نظریات کی نہایت شدید مخالفت ہوئی، جسکا

سلسلہ ایک حد تک اب بھی قائم ہو، لیکن مولف ہذا کے نزدیک یہی نظریات
خصوصاً پروفیسر ریو کی رائے، زیادہ قرین حقیقت ہے، اس لیے صفحات آئندہ
میں جذبات کی تحلیل و تشریح انھیں کے مطابق کی جائیگی، لیکن ساتھ ہی ان نظریات

لے ولیم جیمس ہارڈ یونیورسٹی (امریکا) میں پروفیسر اپنے زمانے میں نفسیات کا اعظم ترین عالم تھا،
سال وفات ۱۹۱۰ء عیسوی

لے واکٹر لیننگ، کوپن ہیگن یونیورسٹی (ڈنمارک) میں پروفیسر عضویات کا مشہور عالم تھا۔

پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، انکی اہمیت بھی نظر انداز نہیں کی گئی ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات دیکھنے کے قابل ہے کہ آیا جسمانی تغیرات کے بغیر کسی جذبہ کی تکوین ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں غصہ تو آجائے، لیکن پیشانی پر بل نہ پڑنے پائے، چہرہ نہ سُرخ ہونے پائے، نتھنہ نہ پھولنے پائیں، آنکھیں نہ ابھرنے پائیں۔ منہ سے کف نہ نکلنے پائے، غرض کوئی جسمانی تغیر نہ ہونے پائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص پر دہشت کی کیفیت طاری ہو جائے، لیکن بدن میں رعشہ نہ پڑ جانا، تنفس کا تیز ہو جانا، چہرے کا زرد پڑ جانا، حرکات قلب کی رفتار بڑھ جانا، ایسی قبیل کی دوسری "علامات" دہشت نہ پیدا ہونے پائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بچہ کوئی خاص مسرت ہو، لیکن آنکھوں میں چمک لبوں پر مسکراہٹ اور چہرہ پر تازگی کے علامات نمودار نہ ہوں؟ کیا کوئی شخص بھی ان سوالات کا جواب ثبات میں دے سکتا ہے؟ یہ بے شبہ بالکل سچ ہے کہ ہم تغیرات جسمانی کو علیحدہ رکھ کر غصہ، دہشت یا مسرت کا مجرد تصور یا خیال کر سکتے ہیں، لیکن یہ محال ہے کہ آثار جسمانی کے بغیر وہ ناممکن التعبير و جدانی کیفیت پیدا ہو سکے، جس پر ہم جذبہ کا اطلاق کرتے ہیں، جذبہ اور جذبہ کا تصور، یہ دو بالکل متباین چیزیں ہیں۔ جذبہ کا تصور بے شبہ بلا کسی قسم کے جسمانی تغیر کے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خود جذبہ بغیر ان کے نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آثار جسمانی جذبہ سے خارج و علیحدہ کوئی چیز نہیں بلکہ تکوین جذبہ میں ناگواری و خوشگواہی کی جو وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے،

اسکے وجود کے لئے تغیرات جسمی کا بھی ساتھ ہی واقع ہونا ناگزیر ہے

اس مقدمہ پر اس تجربہ کا بھی اضافہ کرو کہ جب ہم ایک خاص طرز سے اپنے بعض اعضائے جسم میں تغیرات پیدا کر لیتے ہیں، تو بغیر کسی مہیج خارجی کے اُن ہمارے جسمانی کے متناسب، ایک حساسی کیفیت از خود پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ٹھیسٹرین کام کرتے ہیں، انکا بیان ہو کہ جن جذبات کی تصویر وہ الفاظ اور حرکات و سکنات کے ذریعہ سے حاضرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اکثر اُن میں واقعہ وہی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جو شخص اپنی زبان اور جسمانی نقل و حرکت سے قزاق کانٹو دکھاتا ہو، اسکے دل میں واقعی تھوڑی دیر کیلئے شقاوت و تشدد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا جو شخص ایک بیکس غمزہ کا پارٹ کرتا ہو، وہ درحقیقت کچھ عرصے کے لئے غمِ صدمہ سے متاثر رہتا ہے۔

۱۵۔ قدیم یورپ میں کمینڈانا نے ایک شخص گزرا ہو، جو فن فراست (قیادہ شناسی) میں یدِ پٹولے رکھتا تھا۔ اسکی بابت انگلستان کا جادو بیان خطیب ہرک لکھتا ہے، کہ اس شخص کو قیادہ شناسی کے اصول سے چند ان واقفیت نہ تھی، مگر اسکو نقالی و محاکات میں کمال حاصل تھا جسکے باعث جب جیسی چاہتا، بلا تکلف اپنی صورت ویسی ہی بنا لیتا۔ اس کے پاس جب کوئی شخص اپنے قیادہ کی شناخت کرنے آتا تو اسکا عام دستور یہ تھا، کہ جو آثار و علامات اُس شخص کے چہرہ پر دکھتا، ہو ہو وہی اپنے اوپر طاری کر لیتا۔ پھر اس محاکات سے جو کیفیات وہ اپنے نفس میں محسوس کرتا، وہی اپنے مخاطب کی طرف منسوب کر کے اُسکے سامنے دہرا دیتا، اور اس طریقے سے وہ عموماً کامیاب رہتا۔

اسکے آگے خود اپنی ذات کے متعلق اقرا کرتا ہو، کہ میں جب کسی غضبناک، مغموم یا جبری شخص کی صورت کا چہرہ بنا رہا ہوں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں جو غضبِ غم و جرات کے جذبات سے مضطرب و متحسین ہونے لگتا ہوں۔

یہ شبہ سچ ہے کہ بعض تہہ ہر تجربہ کے خلاف بھی واقع ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے
 اوپر کسی جذبہ کے آثار جسمانی طاری کرنے کے باوجود بھی اس جذبہ سے متبسس
 نہیں ہوتا؛ لیکن ان صورتوں میں انسان کو بعض اُن عضلات و اعصاب میں
 بھی حرکات دنیا لازمی ہے، جو اس کی قوت ارادی کے تصرف و دسترس سے باہر ہیں
 اور اسلئے ان مواقع پر کل لازمی جسمانی تغیرات ہی نہیں ہونے پاتے، پس ان شانوں کا
 وجود اس عام تجربہ کے معارض نہیں۔ پھر اتنی بات کی تصدیق ہر شخص اپنے
 ذاتی تجربہ کے بعد کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص متصل چند منٹ تک اپنی صورت مخموم
 بنائے رکھے، تو وہ خواہ مخواہ افسردگی و اُداسی محسوس کرنے لگے گا۔ یا اگر کوئی
 شخص ایک کافی وقت تک اپنے تئیں بہ تکلف، خندہ پیشانی اور اپنے چہرے
 کو تلاش رکھے، تو وہ خود بخود زندہ دلی محسوس کرنے لگے گا، فرقہ شیعہ کی بعض کتابوں
 میں شاید ایک حدیث ہے مضمون کی ہے کہ جو شخص حسنین پر رئے، یا دوسرے مکرر لائے
 یا اپنی رودنی صورت بنائے، وہ سب مساوی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یہ
 حدیث صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اسکے اندر علم النفس کا ایک
 اہم نکتہ مضمر ہے جس پر عوام کی نگاہ نہیں پڑتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ غمگین صورت
 بنانے والوں کو غمزہ سے کیا واسطہ؟ لیکن اپنے ذاتی تجربہ کے بعد ہر شخص کہ
 سکتا ہے کہ کافی مدت تک غمناک صورت بنائے رکھنے کے بعد ممکن نہیں کہ
 انسان واقعی غم نہ محسوس کرے۔

اس ضمن میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہو کہ مولف ہڈانے ایک لڑکے پر عمل ہیناٹرم کر کے اس سے فرائش کی کہ اسکی زبان خشک ہو جائے، چہرہ زرد پڑ جائے، دل دھڑکنے لگے، جسم میں رعشہ پڑ جائے، غرض احکام ہیناٹرم کے ذریعہ سے اس پر تمام علامات خوف طاری کر دیے، لیکن خود خوف یاد ہشت کا کوئی لفظ زبان سے نکالا تاکہ نہیں۔ مگر جب معمول بیدار ہوا، اور اُس سے خواب ہیناٹرم کی سرگزشت دریافت کی گئی، تو اُس نے بیان کیا کہ وہ حالت خواب میں کسی چیز سے ڈر گیا تھا۔ مگر جب یہ دریافت کیا گیا کہ وہ کس شے سے ڈر گیا تھا؟ تو اسکا جواب صرف یہ دے سکا کہ ”خود بخود“ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مصنوعی ذرائع سے وہ آثار جسمانی پیدا کر دیے جائیں، جو حالت خوف میں قبلیاتی طور پر پیدا ہوتے ہیں، تو بغیر کسی واقعی محرک خوف کے خوف کی جذبی کیفیت از خود وجود میں آجاتی ہے۔ اور اسی جذبہ خوف پر دیگر جذبات کو بھی قیاس کرنا چاہئے مولف ہڈانے ہیناٹرم کے ذریعہ سے متعدد بار اس قسم کے تجربات کیے اور ہر مرتبہ اسی نتیجہ کی تصدیق ہوئی،

اسی کے ساتھ یہ مقدمہ ملاؤ کہ اگر ہم کسی جذبہ کے آثار جسمانی کو روک دیں، تو اس جذبہ کی وجدانی کیفیت بھی ہم میں نہ پیدا ہوگی مثلاً ایک فعل ایسا کہ جسکا ارتکاب جب ہمارے روبرو ہوتا ہو، ہمیں غصہ آتا ہو۔ اب کی مرتبہ ہم نے عزم کر لیا کہ آئندہ جب وہ فعل ہمارے سامنے واقع ہوگا، ہم اپنے اوپر ہرگز کوئی

علامت غصہ کی نہ طاری ہونے دینگے۔ اب فرض کرو کہ اس فعل کا ارتکاب ہمارے
سامنے ہوا۔ لیکن نہ ہمارا ہاتھ اسکے فاعل کی تاویب کے لیے اٹھا، نہ ہم اپنی جگہ سے
نیم خیز ہوئے، نہ ہماری پیشانی پر ہلکی سے ہلکی شکن پڑی، نہ ہمارے چہرے کے رنگ
میں ذرہ بھر بھی تغیر ہوا۔ غرض اگر ہم نے اپنے عضلات پر اس قدر قابو حاصل کر لیا ہو کہ
ہمارے جسم سے غیظ و غضب کی خفیف سے خفیف علامت بھی نہیں ظاہر ہوتی،
شخص اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اسکی تصدیق کر سکتا ہو کہ خود انسان کے باطن میں بھی جذبہ
میں کوئی وجدانی کیفیت نہ پیدا ہوگی۔

پھر اس دعوے کی بڑی تائید علم الامراض کے مشاہدات سے ہوتی ہے،
اطباء کے مشاہدہ میں ایسے صد ہا مریض آچکے ہیں، جنکے بعض اعضا میں فتور
آجانے کے باعث اُن پر بعض جذبات کے آثار جسمانی نہ طاری ہو سکے، اور اسکا
نتیجہ یہ ہوا کہ اُن میں اُن جذبات کی وجدانی کیفیت بھی نہ پیدا ہو سکی۔ ذیل میں
نمونہ کے طور پر دو مثالیں درج کی جاتی ہیں، جو پروفیسر ریچر کی کتاب سے ماخوذ ہیں،
(۱) ایک نوجوان لڑکی ایک مرتبہ جگر و طحال کے انجماد خون کے مرض
میں مبتلا ہوئی، اس سے دوران خون پر جو اثر پڑا، وہ محتاج بیان نہیں، لیکن
اسی کے ساتھ اسکی حیات نفسی میں بھی ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا، زندہ دلی کی
جگہ افسردگی نے لی۔ تندہ جبینی و خوش طبعی کے بجائے مزاج میں چڑچڑاہٹ آگیا،
پیارے چیزوں میں ہنستہ ہنستہ لڑائی تھیں، اب اُن سے مسکراہٹ، تک نہ آتی، آخر کار

یہ جیسی اتنی بڑھی، کہ رفتہ رفتہ والدین کی محبت بھی اُسکے دل سے جاتی رہی،
 (۲) ایک مجسٹریٹ، جو حالت صحت میں نہایت دشمن شخص تھا، ایک
 جگر کے کسی مرض میں مبتلا ہوا، جس کا نتیجہ آخر کار یہ ہوا، کہ اسکی حیات احساسی تقریباً بالکل
 فنا ہو گئی۔ غصہ، گر مجبوشی، زندہ دلی، ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور گو حسب
 عادت قدیم وہ تماشہ گاہو نہیں اب بھی جاتا، لیکن اب ان چیزوں سے اُسے
 مطلق حظ نہ حاصل ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے وطن اپنے گھر بار اور اپنے
 اہل و عیال کا ذکر و خیال اس بے تعلقی و بے حسی سے کرتا، جیسے کوئی اقلیدس
 کی کسی شکل کا کرتا ہے،

غرض ان تمام شہادات سے اتنا تو قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے، کہ کیفیات
 جذبی اور آثار جسمانی کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے، نیز یہ کہ یہ تلازم نفسی و اثباتاً و دونوں
 صورتوں میں موجود رہتا ہے، یعنی،

(الف) جب آثار جسمانی طاری ہوتے ہیں، تو ہمیشہ کوئی کیفیت
 جذبی موجود ہو جاتی ہے، اور

(ب) جب آثار جسمانی طاری نہیں ہوتے، تو کیفیت جذبی بھی
 کبھی نہیں موجود ہوتی۔

اسی تلازم کا دوسرا نام نسبت تعلیل ہے۔ تو گویا آثار جسمانی کا علت او
 کیفیات جذبی کا معلول ہونا ثابت ہو چکا۔ اب گفتگو صرف یہ رہ جاتی ہے، کہ آیا یہ

دونوں واقعات متعاصر ہیں؟ یا ان میں تقدم و تاخر زمانی بھی پایا جاتا ہے؟
 پروفیسر جیمس، اور اسکے متبعین یہ جواب دیتے ہیں کہ پیشتر اسے جسم
 متاثر ہولیتے ہیں، اسکے بعد نفس میں احساس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح
 آثار جسمانی کو احساس نفسی پر تقدم زمانی حاصل ہو۔ گویا ہم کسی کو اسلئے نہیں
 مارتے کہ ہم غصہ میں ہوتے ہیں، بلکہ چونکہ مارتے ہیں، اسلئے غصہ میں آ جاتے ہیں۔
 کسی خوفناک شے سے اسلئے نہیں بھاگتے کہ اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ چونکہ بھاگتے
 ہیں، اسلئے ڈرتے ہیں، کسی شے کو دیکھ کر اسلئے نہیں ہنستے کہ حالت مسرت میں
 ہوتے ہیں، بلکہ چونکہ ہنستے ہیں، اسلئے مسرور ہوتے ہیں۔

پروفیسر ریو، جیسا کہ پیشتر کہا جا چکا ہے، کو نفس اس اصول سے بالکل متفق
 ہیں کہ آثار جسمانی کیفیات جذبی کی علت ہی ہیں اسلئے کہ بغیر اول الذکر کے آخر الذکر
 کا وجود ممکن نہیں، لیکن وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کا وقوع بالکل ایک ساتھ
 ہوتا ہے، جسمین ایک سنڈ تک کے آگے پیچھے کو دخل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح
 شعور خلائیہ سرخ کی حرکت سے علیحدہ، اور اس سے متاخر کوئی شے نہیں اس طرح
 جذبہ، اور اس کے آثار جسمانی، بھی کوئی مستقلاً جدا گانہ چیز نہیں، بلکہ ایک تصویر
 کے دو رخ، ایک ہی نور کے دو پرتو، ایک ہی علت (یعنی مہیج جذبہ انگیز) کے
 دو ہمنام معلول، اور ایک ہی واقعہ کی (نفسی اور جسمی حیثیات سے) دو تعبیریں
 ہیں جن میں سے ایک کو دوسرے سے مقدم و مؤخر قرار دینا بے معنی ہے اور

مولف ہذا کے نزدیک بھی رائے صحیح ہے،

ماہیت جذبات کے اس نظریہ پر بعض مشہور علماء نفسیات نے اعتراضات بھی کئے ہیں، مگر وہ آسانی رفع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک اعتراض یہ ہے کہ اس نظریہ کے مطابق، مظاہر جذبات کے تنوع کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک ہی واقعہ سے احساس کی کیفیت نفسی جو پیدا ہوتی ہے، وہ تو مختلف افراد میں مشترک و یکساں ہوتی ہے، پھر اسکے آثار جسمانی ہر شخص میں، دوسروں سے، کیوں مختلف و متباہن ہوتے ہیں؟ مثلاً ایک غمناک حادثہ کی خبر پھیلتی ہے، اس سے ایک شخص کے صرف آنسو نکلتے ہیں، دوسرا چیتا ہو، چلاتا ہو، بال نوچتا ہو، کپڑے پھاڑتا ہو، تیسرا سناٹے میں آکر بالکل چپ ہو جاتا ہو۔ پس اگر جذبہ کا جوہر حقیقی، تغیرات جسمی ہیں، تو ان میں، ایک ہی علت کے معلول ہونے کے باوجود، باہم اس قدر بتائیں بلکہ مخالف کیوں ہے؟

لیکن معترض نے شاید اس پر غور نہیں کیا کہ یہ اعتراض جذبہ کے متعلق ہر نظریہ پر یکساں وارد ہوتا ہے، جس سے قدیم نظریہ بھی مستثنیٰ نہیں۔ یہاں کہ جذبہ کا جوہر حقیقی کوئی تغیر جسمی نہیں، بلکہ کیفیت نفسی ہے، تاہم یہ سوال بدستور قائم رہتا ہے، کہ ایک ہی مہیج، ایک جذبہ انگیز واقعہ سے مختلف افراد، مختلف طرح پر کیوں متحسّس ہوتے ہیں؟ روس و جاپان کی جنگ میں، وہی سالار لشکر گرفتار ہو جاتا ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس خبر کا ایک طرف روس پر لپیٹ پڑتا ہے،

کہ تمام ملک میں آہ و شیون کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں عشر کدے بے چراغ
 ہو جاتے ہیں، ماتم کدے آباد ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جاپان پر یہ اثر
 پڑتا ہے کہ ساری سلطنت میں مسرت کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، گھر گھر شادیانے
 بجنے لگتے ہیں، اور ہر پیالہ میں فرحت و انبساط کی شراب چھلکنے لگتی ہے، ظاہر
 ہے کہ تحریک جذبہ کی علت ایک ہی واقعہ ہے، پھر ایک ہی علت کے دو متضاد
 معلول ایک ہی مہیج سے دو متناقض کیفیات احساسی (شادی و غم) کیونکر
 پیدا ہوئے؟

اس الزامی جواب سے قطع نظر کر کے اصل یہ ہے کہ جیسا ہم اشارہ
 کر چکے ہیں، ہر جدید کیفیت شاعر، خواہ وہ قوفی ہو یا احساسی، ہمیشہ نفس
 کی کیفیات سابقہ کے تابع ہوتی ہے، یعنی ہر فرد اپنی گزشتہ تعلیم، طرز زندگی، حالات
 کی بنا پر اپنے نفس کے اندر جس قسم اور جس درجہ کی استعداد و صلاحیت رکھتا
 ہے، اسی مناسبت سے اس کا نفس ہر جدید تجربہ کو قبول کرتا، اور اسی مناسبت سے
 ہر مہیج سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو ایک واضح مثال کی مدد سے یوں سمجھو کہ
 مثلاً ایک شخص اقلیدس کی کسی شکل کا دعویٰ پڑھ کر سناتا ہے، ایک ہر ریاضی
 سنتے ہی سمجھ جاتا ہے، اور فوراً ہی اُسے ثابت کر دیتا ہے، لیکن جاہل ہرقانی اپنے
 دماغ پر ہزار زور دیتا ہے، مگر اسکی سمجھ میں کچھ نہیں آتا خیال کرو کہ ریاضی ان
 اور جاہل ہرقانی دماغ دونوں دیکھتے ہیں، مہیج بھی دونوں میں مشترک ہے، با اینہم

ایک خاص مسئلہ کے سمجھنے میں دونوں میں کس قدر عظیم الشان فرق ہے؛ اس تفاوت
 فہم کا سبب صرف یہ ہے کہ ایک کا دماغ پیشتر سے تیار تھا، دوسرے کا نہ تھا۔ ایک کے
 نفس میں سابقہ تعلیم و تجربہ کی بنا پر یہ استعداد موجود تھی، دوسرے کے نفس میں نہ تھی،
 پانی ہر جگہ برستا ہے، لیکن ہر زمین کیساں لالہ زار نہیں ہو جاتی۔ آفتاب کی شعاعیں
 کائنات کے ذرہ ذرہ پر کیساں پڑتی ہیں، لیکن اکتساب نور میں تمام ذرات مساوی
 نہیں ہوتے۔ بغرض استفادہ مناسب استعداد کا قانون جس طرح عالم مادی میں
 ہر جگہ جاری ہے، اسی طرح عالم نفسی پر بھی محیط ہے اور اس اصول کی بنا پر یہ بالکل
 قدرتی امر ہے کہ ایک ہی مہیج، ایک ہی جذبہ انگیز واقعہ سے مختلف افراد مختلف طرح پر
 متاثر ہوں، اور یہ بتاؤ کہ خواہ کیفیات احساسی کے لحاظ سے ہو، خواہ آثار جسمی کے
 لحاظ سے۔ پس یہ سوال، کہ مختلف افراد میں ایک ہی جذبہ کے آثار مختلف کیوں ہوتے
 ہیں، بطور اعتراض کے پیش کرنا بجائے خود ایک اصولی غلطی کرنا ہے۔ پھر یہ دعویٰ کرنا بھی
 واقعیت کے کس قدر خلاف ہے کہ ایک ہی مہیج سے مختلف افراد، نفسی حیثیت سے
 یکساں و مساوی متاثر ہوتے ہیں! واقعہ یہ ہے کہ ”حصول باندازہ صلاحیت“ کے
 قانون مذکورہ بالا کے مطابق، ایک ہی محرک سے مختلف افراد میں کیفیات احساسی کا
 اہ غالب جس نے نفسیات کے صد ہا مسائل شاعری کے پردے میں بیان کیے ہیں، اس
 عالمگیر کلیہ کو یوں شعر کا لباس پہنایا ہے ۵

توفیق باندازہ ہمت ہو ازل سے
 آنکھوں میں ہو دو قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا

مختلف ہونا لازمی ہو۔ اور چونکہ آثار جسمانی کا کیفیات احساسی کے متناسب ہونا ناگزیر ہو، پس مختلف و متباہن ہونا بھی لازمی ہو۔ چنانچہ مثال بالابین ایک غمناک حادثہ کی اطلاع سے مختلف افراد پر مختلف اثرات احساسی طاری ہوئے، یعنی ایک شخص کو تھوڑا رنج ہوا، دوسرے کو زیادہ، تیسرے کو بہت زیادہ۔ اور اسی تفاوت احساس کی مناسبت ان کے آثار جسمانی بھی باہم متباہن رہے، یعنی ایک کے صرف آنسو نکلے، دوسرا چیخا، چلا یا، کپڑے پھلٹے، تیسری کو چپ لگی (چیمس کا نظریہ جو بیان اختیار کیا گیا، اسکی بنا پر ہمیں اُن جملوں کی ترتیب کا دیا جائیے تھا، یعنی یہ کہنا تھا کہ چونکہ ایک محرک سے مختلف افراد کے قائلے جسمانی مختلف طور پر متاثر ہوئے، اسی لئے وہ احساس غم سے بھی مختلف طور پر محسوس ہوئے۔ مگر سہولت تفہیم کے خیال سے ہم نے یہاں وہی اسلوب بیان قائم رکھا جو عام خیال کے موافق ہو)

ایک اور اعتراض نظریہ بالا پر یہ کیا جاتا ہو، کہ اگر آثار جسمانی جذبہ کی طاقت میں داخل ہیں، تو اسکی کیا وجہ ہو، کہ دو مختلف جذبات کے آثار بالکل ایک ہوتے ہیں، آنسو عموماً فرط غم میں نکلتے ہیں، مگر کبھی کبھی شدت مسرت میں بھی۔ چہرہ غصہ کے وقت بھی سرخ ہو جاتا ہو، اور ندامت کے موقع پر بھی۔ ہم دوڑتے غصہ میں بھی ہیں، اور خوف میں بھی۔

لیکن یہ اعتراض بھی مثل اعتراض سابق کے غلط فہمی پر مبنی ہے۔

یہ دعویٰ ہرگز صحیح نہیں، کہ متبائن جذبات کے آثار بالکل متحد ہوتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ باہم بہت کچھ مشابہ ہوتے ہیں، تاہم ان کے درمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں جو اہل نظر سے مخفی نہیں رہتے۔ یہ سچ ہے کہ چہرہ غصہ و شرم دونوں مواقع پر سُرخ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دونوں سُرخیاں بھی باہم متبائن ہوتی ہیں۔ غصہ میں چہرہ تمام اٹھتا ہے، لیکن ندامت کی سُرخی میں شرم و حجاب کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ غصہ کی سُرخی کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، محبت کی سُرخی کا پیشانی سے، اور ندامت کی سُرخی کا کان و رخسار سے انسان غصہ اور خوف دونوں حالتوں میں ڈرتا ہے، لیکن کیا غضبناک شخص کے جھپٹنے اور خوف زدہ شخص کے بھاگنے میں نہایت نمایان فرق نہیں ہوتا؟ اس طرح آنسو بہنے والے شخص کے چہرہ، کو بہ یک نظر دیکھنے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، کہ آنسو بہنے کا باعث فرط غم ہے، یا شدت مسرت، یا کسی تیز چیز کا کھالینا۔ غرض کوئی دو جذبات، اپنے آثار جسمانی کے لحاظ سے، گو کتنے ہی مشابہ ہوں، تاہم بالکل متحد نہیں ہوتے، اور تشابہ آثار کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وہ جذبات خود ایک دوسرے کے مماثل ہوتے ہیں۔ آثار جسمانی کی تکوین کے اصول و قوانین کی تشریح اگلے باب میں ملے گی۔

باب (۵)

جذبہ کے مظاہر جسمانی

ناظرین، جذبہ کی ماہیت سے واقف ہو چکے۔ وہ اس امر سے بھی واقف ہو چکے، کہ جذبہ کی تکوین خارجی اور داخلی یا جسمانی و نفسی، دو مختلف عناصر سے ہوتی ہے انہیں سے آخر الذکر یعنی جذبہ کے داخلی و نفسی عناصر کی تشریح گذشتہ باب میں گذر چکی، باب ہذا میں اسکے آثار جسمانی کی تشریح کی جائے گی۔

یہ مسئلہ و حقیقت دو سوالوں پر مشتمل ہے :-

(۱) جذبات کے آثار جسمانی کی تکوین کن عام اصول کی تابع ہے؟ اور

(۲) ہر جذبہ کے آثار جسمانی فرداً فرداً کیا ہوتے ہیں؟

سوال دوم کا تمام و کمال جواب دینا ایک رسالہ کی حدود کے اندر ہوتا ہے۔

ناممکن ہے البتہ جذبات اساسی کے آثار کی تشریح باب سے لیکر باب تک نہ کی۔

باب ہذا میں صرف پہلے سوال کا جواب دیا جائے گا۔

جذبہ کے آثار جسمانی، قوانین اربعہ مفصلہ ذیل کے تابع ہوتے ہیں:-

(۱) قانون التزام عوائد مفیدہ -

اس قانون کا منشا یہ ہے کہ جو حرکات یا تغیرات جسمانی کسی زمانے میں کسی خواہش کے پورا کرنے یا کسی ناگوار احساس کے رفع کرنے میں معین تھے، انسان انھیں نسل بعد نسل عمل میں لاتے لاتے انکا اتنا خو گرفتہ ہو گیا، کہ وہ اصول توارث کے بموجب اس کے نظام عصبی میں منقش ہو گئے ہیں، اور گواہ اُنسے کوئی نفع نہ ہوتا ہو، لیکن ایک ضعیف صورت میں وہ برابر اضطراب واقع ہوتے رہتے ہیں، اور اُنکی موجود ضعیف و ملکی صورت اُن کے سابق قوی و شدید صورت کی یادگار کا کام دیتی ہے۔ اس قانون کے شواہد روزانہ زندگی میں نہایت کثرت سے ملتے ہیں، خطرہ سے بھاگنا بدابتنہ حفظ جان کے لیے ضروری ہے، اور ابتداءً انسان نے اسے یقیناً اپنے ارادہ سے اختیار کیا ہوگا، لیکن اب یہ حالت ہے، کہ کسی معمولی درجہ کے خطرناک نظارہ کو دیکھ کر یا کسی سپاہی و از کو سنکر ہم دفعۃً چونک پڑتے ہیں۔ یہ اضطراب چونکہ پُر نایا جھپک اٹھنا، اسی ابتدائی عادت فرار کی ایک ملکی صورت ہے۔ جذبہ خوف، صیانت حیات کا آلہ ایجابی ہے، یعنی اسی کی اعانت سے ہم اپنے تئیں مہلک اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن غور کر کے دیکھو تو معلوم ہوگا، کہ خوف کے آثار جسمانی (بدن میں رعشہ پڑ جانا، دل دھڑکنے لگنا، آنسو بہنے لگنا، وغیرہ) تمام تر وہی ہیں، جو کم و بیش قوت کے ساتھ کسی واقعی تکلیف یا خطرہ کی حالت میں انسان پر طاری ہوتے ہیں۔

غصہ کی حالت میں ہم دوسرے پر جھپٹتے ہیں اسے اپنی گرفت میں لانا چاہتے ہیں اسکی زد و کوب کرتے ہیں؛ مگر ظاہر ہو کہ یہ تمام آثار جسمانی اُن حرکات کی یادگار ہیں جنہیں ہمارے وحشی اسلاف اپنے مخالف کے فنا کرنے یا اپنے شکار کے ہلاک کرتے وقت عمل میں لاتے تھے۔ پھر غصہ کی حالت میں ہمارے نتھنے پھول جاتے ہیں؛ مگر یہ اس لیے کہ تنفس میں سہولت ہو اور اسکا باعث یہ ہو کہ انسان اپنے ابتدائی عہد الوحش میں جب کسی دشمن یا شکار پر حملہ کرتا تو اسکا کوئی عضو اپنے منہ میں دبالتا اور اس طرح چونکہ منہ سے سانس لینے کا راستہ بند ہو جاتا اس لیے ضرور تھا کہ ناک کا منفذ تنفس زیادہ وسیع ہو جائے اور یہ اسی زمانہ کی یادگار ہے کہ آج غصہ کی حالت میں ہمارے منخرین پھول جاتے ہیں۔ اور پھر اسی جذبہ غضب یا زیادہ صحیح طور پر طعن کی (جو جذبہ غضب ہی کی ایک شکل ہے) ایک خاص علامت بالائی لب کا اوپر سکر جانا اور اوپری قطار کے بعض دانتوں کا کھل جانا ہے اس واقعہ کی علت اگر تلاش کرنا ہو تو اس امر کو خیال رکھو کہ ابتدائی انسان کے ایناب بہت بڑے ہوتے تھے جو فطری آلہ حرب کا کام دیتے تھے اور اس لیے حملہ کرتے وقت اُن پر سے گوشت کا پردہ ہٹا لینا اور ان کو باہر نکال لینا ضروری تھا جیسا کہ غزالے اور علمہ کرنے کے وقت کیا کرتے ہیں (ظاہر ہے کہ آج طنز و طعن کے وقت اے ایناب سانس کے دو چار دانت (دو بالائی اور دو زیرین جبرے میں) ہیں جو کسی غذا (مثلاً گوشت) کے بھاڑنے کا کام دیتے ہیں۔

یہ فعل کچھ بھی مفید نہیں ہوتا، تاہم اسکا وجود ایک گذشتہ مفید فعل کی یادگار کی حیثیت سے باقی ہے۔ یا مثلاً کشتی اور حملہ کے وقت، جس فرقہ کا رخ آفتاب کی تیز شعاعوں کی جانب ہوگا، وہ یقیناً فائدہ میں رہے گا، اور اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر دھوپ کی آڑ کرنا چاہے، تو یہ بدابستہ اسکے حق میں مضر ہوگا، پس اسکی بہترین صورت یہ ہے کہ پیشانی پر از خود ایسی شکنیں بٹریا جائیں جن سے آنکھیں، تمازت و خیرگی سے محفوظ رہیں۔ اسی کا دوسرا نام تیور پرل پڑ جانا ہے، اور گو آج اس سے غضبناک شخص کو کوئی نفع نہیں ہوتا، تاہم بطور ایک گذشتہ فعل مفید کی یادگار کے اب تک قائم ہے، اور تیوریاں چڑھ جانا غصہ کی ایک ہم علامت خیال کی جاتی ہے۔ اس طرح اس قانون کی صد ہا مثالیں ہیں، مگر ہم نمونہ کے لئے انھیں چند پر اکتفا کرتے ہیں۔

(۲) قانون امتیلاف آثار جذبات مماثل۔

قانون سابق الذکر سے متاثر ہوتا ایک دوسرا کلیہ یہ ہے کہ جو جذبات نفسی حیثیت سے باہم مشابہ ہوتے ہیں، ان کے متلازم آثار جسمانی بھی یکساں ہو جاتے ہیں۔ ایک لذیذ غذا سے ہمیں جو حلاوت حاصل ہوتی ہو، ویسی ہی لذت ایک لطیف شعر یا مرے دار داستان کے سُننے سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ اولہ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ جو آثار جسمانی ہم پر ایک لذیذ غذا کے کھانے سے طاری ہوتے ہیں، انھیں کے مماثل آثار لطیف اور اشعار و مزیدار داستانوں کے سُننے سے بھی

پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تلخ و بد ذائقہ غذا سے ہمیں استفراغ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرے جذبات اس جذبہ کے مشابہ ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو نہایت کثیف یا ردی حالت میں دیکھنے سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے علامات بھی استفراغ کے ابتدائی آثار کے بالکل مماثل ہوتے ہیں۔ پھر زبان بھی مماثل جذبات کو مشترک سہل کے ماتحت رکھتی ہے۔ مثلاً شیرینی، کہ اغذیہ و اشربہ کی شیرینی کے ساتھ آواز بھی شیرین ہوتی ہے، الفاظ بھی شیرین ہوتے ہیں، اور دہن بھی شیرین ہوتا ہے۔ یا مثلاً سرکہ موسم کی سردی کے علاوہ، بازار بھی سرد ہوتا ہے، ہر و محبت بھی سرد ہوتی ہے، دلوں بھی سرد ہوتے ہیں۔ اور یا مثلاً بلند، کہ علاوہ اشیاء مادی کے، مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے، حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے، نظر بھی بلند ہوتی ہے، وقس علیٰ ہذا۔ ان معانی مختلفہ کے لئے الفاظ کے مشترک ہونے کی خاص وجہ سے یہ ہے، کہ یہ جن جذبات کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، وہ لحاظ اپنی کیفیات نفسی نیزہ لحاظ آثار جسمانی باہم مشابہ و مماثل ہوتے ہیں۔

(۳) قانون تقابل۔

ہر دو کلیات بالاتر سے یہ معلوم ہو چکا، کہ جذبات کی کیفیات نفسی پر آثار جسمانی، بعض اسباب جسمانی کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ قانون ہذا کا مفہوم یہ ہے کہ جذبات کے بعض آثار جسمانی محض سببی اسباب کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک جذبہ کے متلازم چند خاص آثار جسمانی ہیں، تو جس جذبہ کی کیفیت نفسی اس

جذبہ کی کیفیت نفسی کے متضاد ہوگی، اُسکے آثار جسمانی بھی اسکے بالکل متضاد ہونگے،
 اور ان آثار کی تکوین میں ذات کی مضرت و منفعت کو کوئی دخل نہیں مثلاً جذبہ
 غرور میں انسان کا جسم چونکہ تن کر بلند ہو جاتا ہو، اسلئے انکسار کی حالت میں جو
 اس کا بالکل جذبہ مقابل ہو، آثار جسمانی بھی اول الذکر کے بالکل عکس ہونگے،
 یعنی انسان کا جسم پست اور سُکڑا ہوا نظر آئے گا، گو اس سے ذات کو کوئی نفع نہ ہو
 اس کلیہ کی مثالیں بہ نسبت انسان کے حیوانات کی زندگی میں زیادہ واضح و
 نمایان نظر آتی ہیں۔ ایک گٹا کسی اجنبی شخص کو تاریکی میں اپنی طرف آتے
 دیکھ کر اسکی طرف بڑھتا ہو۔ اسوقت وہ غصہ میں ہوتا ہو اور اُسکے آثار جسمانی
 یہ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھا چل رہا ہو، سارا جسم تنا ہوا ہو، سر کسی قدر اٹھا ہوا ہو،
 دُم سخت ہو کر اونچی اور کھڑی ہو گئی ہو، گردن و پشت کے بال کرخت ہو گئے ہوں،
 کان کسی قدر آگے کی جانب جھکے ہوئے ہوں، اور آنکھیں آتے ہوئے شخص پر
 گڑی ہوئی ہوں۔ یہ تمام حرکات و آثار حملہ میں معین ہوتے ہیں، اور اسلئے انکی
 توجیہ کلیات بالاکے مطابق آسانی سے ہو سکتی ہو، لیکن فرض کرو کہ عین اسی
 حالت میں وہ پہچانتا ہو کہ آہوا لا شخص اسکا آقا ہو۔ اب کچھ کہ اسکے تمام آثار جسمانی
 ایک صورت معکوس اختیار کیے لیتے ہیں۔ دُم کہان تو کرخت و استادہ تھی، اب
 فوراً نیچی ہو کر ادھر سے ادھر جلد جلد جنبش کرنے لگتی ہو۔ بال دفعۃً نرم و ملائم
 پڑ جاتے ہیں، کان پشت کی جانب جھک جاتے ہیں، لب نیچے کو لٹک آتے ہیں

جسم بجلے سیدھے اور تنے ہونے کے جھک جاتا ہے اور آنکھیں جن سے پہلے
خونخواری و غصہ ٹپک رہا تھا اب لفت و محبت کا اظہار کرنے لگتی ہیں نظام
ہے کہ ان آخر الذکر آثار جسمانی سے خود کئے کو کوئی نفع نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اسکی
موجودہ کیفیت نفسی پہلی کیفیت نفسی کے بالکل مخالف ہے لہذا آخر الذکر جذبہ کے آثار
بھی اول الذکر جذبہ کے آثار کے برعکس ہوتے ہیں حیوانات کے مظاہر جذبات اکثر
اور انسان کے مظاہر جذبات ایک محدود تعداد میں ہی کلیہ کے تابع ہیں۔

(۴) قانون فعلیت نظام عصبی

کلیات مندرجہ بالا کے علاوہ، اور افادہ، مماثلت و تقابل کے اصولوں
سے قطع نظر کر کے، نظام عصبی اپنی فعلیت کا ایک طریق مخصوص بھی رکھتا ہے،
یعنی اسکی فعلیت تمام حصص جسم پر کیسان قوت کے ساتھ محیط نہیں، بلکہ مختلف
اعضا اس سے متاثر ہونے کے لحاظ سے متفاوت المراتب ہوتے ہیں چنانچہ
بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سب سے زیادہ اثر پذیر چہرے کے
عضلات ہوتے ہیں، پھر سینہ اور احشاء کے، اور پھر سب سے آخر میں جسم کے
حصہ اسفل کے۔ اس ترتیب تفاوت مراتب کی کوئی علت بجز اس کے نہیں ہے
کہ یہ خود نظام عصبی کے مخصوص طریق فعل کا فطری اقتضایہ ہے۔ پھر ہر آثار جذبات
ایسے ہیں جو نہ بجا، نہ خود مفید ہیں، نہ آثار مفیدہ کے مماثل ہیں، اور نہ انکی تکوین کا
باعث مخصوص آثار کا قائل ہے، مثلاً جذبہ کا ایک مظہر بانو کا دفعہ سفید ہوجانا

شدت حزن نیز شدت خوف میں بارہا یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سر کے بال دفعۃً سیاہ سے سفید پڑ گئے ہیں۔ (ڈارون ایک ہندوستانی مجرم کا واقعہ نقل کرتا ہے جسے سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا، پھانسی گھر میں لاتے ہی فرط خوف سے اس کے سیاہ بال اس سرعت کے ساتھ سفید ہو گئے، کہ تماشائی متحیر رہ گئے) اسی طرح ایک اور منظر جذبہ رعشہ ہی بہت سے جذبات کا منظر جسمانی یہ ہوتا ہے کہ عضلات جسم مرتعش ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض مرتبہ حرارت خون برقرار رکھنے کے لئے یہ رعشہ مفید پڑ جاتا ہے۔ لیکن اکثر حالات میں یہ بجائے مفید ہونے کے مضر ہوتا ہے۔ ایک اور مثال اسی قسم کے مظاہر جذبات کی، رطوبات غدودی میں وہ تغیر ہے جس سے پسینہ پیدا ہوتا ہے۔ ان سب مثالوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ انکی توجیہ کلیات ثلثہ مندرجہ بالا میں سے کسی کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آثار نظام عصبی کے طریق کار کے براہ راست تابع و محکوم ہوتے ہیں۔

قوانین بالائی تشریح جنگی تدوین اول کا شرف ڈارون کو حاصل ہے ڈارون، اسپنسر و ونٹ و جمیس کے مذاق کے مطابق تھی آخر الذکر قانون یعنی فعلیت نظام عصبی سے متعلق اسپنسر کا نظریہ خصوصی یہ ہے کہ جو عضلات جسامت میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ فعلیت نظام عصبی سے متاثر ہوتے ہیں، انسان میں چہرہ اور انگلیوں کے کتے و بلی میں

دُم کے اور گھوڑے میں کان کے عضلات، جذبات کے سب سے بڑے مظهر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جسامت کے لحاظ سے بھی سب سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ تا مگر صحیح نہیں۔ کتے اور بلی کے چہرے کے عضلات انکی دُم کے عضلات کے مقابلہ میں بڑے نہیں ہوتے بلکہ کچھ چھوٹے ہی ہوتے ہیں؛ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے جذبات کا اظہار چہرے کی بہ نسبت دُم کے عضلات سے زیادہ قطعی طور پر ہوتا ہے؟ غرض اس پندر کا یہ نظریہ گو ایک حد تک واقعات پر مبنی ہے، لیکن اس قدر یقینی نہیں کہ اس کا جاسکتا جتنے مندرجہ بالا قوانین اربعہ ہیں۔

باب (۶) ارتقاء و انحطاط جذبات

جس طرح نفس مرض کی تعریف سے واقف ہو کر کوئی شخص طبیب نہیں بن سکتا، تاوقتیکہ مختلف امراض کی کیفیات سے وہ فرداً فرداً واقفیت نہ حاصل کر چکا ہو۔ اس طرح محض ایک کلیہ کی صورت میں ماہیت جذبات سے واقفیت ایک عالم نفسیات کے لئے بالکل ناکافی ہے، تاوقتیکہ وہ ہر جذبہ کا علم علیحدہ علیحدہ نہ رکھتا ہو۔ لیکن قبل اسکے کہ ہر جذبہ سے فرداً فرداً بحث کی جائے، یہ ضروری ہے کہ ان کے درمیان کوئی نظم و سلسلہ قائم کر دیا جائے، جس میں وہ سب مربوط رہیں، یا یہ کہ انھیں مختلف طبقات میں منقسم کر کے چند بڑے عنوانات کے تحت میں رکھ دیا جائے، اس طرح کہ جیسے اطباء، امراض کو مختلف طبقات میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جذبات کی تنظیم میں ایک معرکہ الآرا بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کسے تقسیم کیا ہو؟ اطباء، امراض کو انکی مقامیت کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں (مثلاً

امراض دماغ، امراض چشم، وغیرہ)؛ حیاتیات میں حیوانات کی درجہ بندی ان کے مدارج حیات کی بنا پر کرتے ہیں؛ اسی طرح جذبات کی تقسیم بھی کسی خاص اصول کی بنا پر ہونا چاہیے، اب سوال یہ ہو کہ وہ اصول کیا ہے؟

اس کے جواب میں علماء نفسیات میں باہم سخت اختلاف آ رہا ہے، چنانچہ تقریباً ہر جلیل القدر عالم نفس نے ایک جدید بنائے تقسیم اختیار کی ہو، ہم ان میں سے بعض کی رائیں یہاں درج کرتے ہیں

ایک مشہور عالم نفسیات، جذبات کو ذیل کے طبقات ثلاثہ میں تقسیم کرتا ہے۔
(۱) جذبات بسیط۔ یعنی محبت، خوف، اور غصہ۔

(۲) جذبات مرکب۔ مثلاً حمیت، ندامت، حسرت، جاہ طلبی، وغیرہ،

(۳) جذبات مرکب و مرکب۔ یعنی وہ جذبات جو نسبتاً بہت ناواقف ہیں، ایک دوسرے عالم نفسیات کی تقسیم حسب ذیل ہے۔

(۱) جذبات انبساطی۔

(الف) ایجابی، یعنی جو جذبات، تفریحات اور حسین و جمیل اشیاء کے

نظارہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

(ب) سلبی، یعنی جو جذبات زفع انقباض و الم سے پیدا ہوتے ہیں،

مثلاً اطمینان، فراغت، وغیرہ،

(۲) جذبات انقباضی۔

(الف) ایجابی، مثلاً تکان، خستگی، وغیرہ

(ب) سلبی، مثلاً خوف، غم، مردہ دلی،

ڈاکٹر مرسیہ کی تقسیم بظاہر زیادہ باقاعدہ و دیکھ بھال معلوم ہوتی ہے۔

(۱) جذبات اولیہ یعنی وہ جذبات جو لوازم حیات میں داخل ہیں

اور جو ایک بسیط حالت میں بلا دوسرے جذبات کی آمیزش کے قائم رہتے ہیں،

(الف) وہ جذبات جن سے صیانت حیات انفرادی مقصود ہے مثلاً

خوف، غصہ،

(ب) وہ جذبات جن سے صیانت حیات نوعی مقصود ہے مثلاً شہوت

جنسی یا والدین کی ممتا۔

(۲) جذبات ثانویہ یہ جذبات اولیہ سے مرکب، اور انھیں کی سچیدہ

و مخلوط شکل ہوتے ہیں۔

(الف) وہ جذبات جن کا تعلق افراد کی باہمی بہبود سے ہے مثلاً رحم

ہمدردی، فیاضی، ایثار۔

(ب) وہ جذبات جن کا تعلق جماعت کی بہبود سے ہے مثلاً حب وطن،

قوم پرستی، وغیرہ

(ج) وہ جذبات جو افراد کی نہ جماعت کی صیانت حیات میں معین ہوتے

ہیں بلکہ محض آرائش و تکلفات کا کام دیتے ہیں مثلاً جذبہ مذہبیت جذبہ جمال پسندی

(د) وہ جذبات، جن کا تعلق اعلیٰ قوئے ذہنیہ سے ہو مثلاً اعتقاد، یقین

شک،

اس طرح کی بیسیوں تقسیمات ہیں، مگر ان سب میں نقص یہ ہو کہ ان سے جذبات کی ترتیب و تنظیم میں سخت خلط و بحث پیدا ہو جاتا ہو، یعنی کہیں ایک ہی جذبہ کو متعدد عنوانات کے تحت میں جگہ دینا لازم آتا ہو، اور کہیں مماثل جذبات کو مختلف عنوانات کے ماتحت جگہ ملتی ہو۔ پھر تقسیمات بالاین بعض جذبات کی تقسیم، جن خاص عنوانات کے ماتحت کی گئی ہو، اُس پر صریحاً اعتراضات وارد ہوتے ہیں مثلاً ڈاکٹر مرسیر، حب وطن کو ایسا جذبہ قرار دیتے ہیں، جو جماعت کی صیانت حیات میں خاص طور پر معین ہو، اور جذبہ مذہبیت، نیز جذبہ جمال پسندی کو ان جذبات میں شمار کرتے ہیں، جو جماعت کے لئے کوئی حیثیت افادہ نہیں رکھتے، اس دعوے کی شتر گریگی ظاہر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بحث کو صحیح اصول پر طے کرنا مقصود ہو، تو ان کج احتمالیوں کو چھوڑ کر ہمیں ارتقاء کو اپنا دلیل راہ بنالینا چاہیے، ارتقاء کا سررشتہ مضبوط تمام لینا چاہیے، اور انسان کی حیات حساسی پر ارتقاء کی روشنی ڈال کر دکھانا چاہیے، کہ خود اس کا مطالعہ کس قسم کی ترتیب و تنظیم کا داعی ہے؟

منجملہ اُن چند مسائل کے جو مدت سے علمائے نفسیات کے درمیان

مابہ التزاع چلے آتے ہیں، ایک مسئلہ احساس و وقوف کے تقدم و تاخر کا بھی ہے۔
 یعنی یہ سوال کہ انسان کے تجربہ میں ان دو کیفیات میں سے، پیشتر کون سی کیفیت
 آتی ہو؟ ایک گروہ کثیر اس امر کا مدعی ہو کہ ترتیباً، وقوف احساس پر مقدم ہے،
 یہ گروہ کہتا ہو کہ ہمارے شعور کی نوعیت ہی اسکی مقتضی ہو، کہ ہم کسی شے کے
 محسوس کرنے سے قبل اُسے معلوم کریں، یہ کہنا کہ ہم ایک شے سے لذت
 یا الم محسوس کر رہے ہیں، مگر اُسکا علم نہیں رکھتے، ایک مہمل و بے معنی دعویٰ
 کرنا ہو، حالانکہ اسکے مقابلہ میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ایک شے پر اطلاع، یا اس کا علم
 حاصل کر رہے ہیں، مگر اس سے انقباضاً یا انبساطاً متاثر نہیں ہوتے، اپنے
 اندر کوئی استبعاد نہیں رکھتا، اسلئے خود مطالعہ باطن کا فتویٰ یہ ہو کہ احساس
 وقوف پر مشروط اور اس سے موخر ہے۔ سرولیم ہملٹن، جو اس مذہب کا
 ایک سربراہ و ردہ رکن گذرا ہو، کہتا ہو، ”قوائے نفسی میں وقوف، یقیناً سب پر
 مقدم ہو، اس لئے کہ وہ دیگر قوئی کے وجود کے لئے شرط اولین ہے، ہم ایسی
 ہستی کا تصور کر سکتے ہیں، جو شناخت اور ادراک کی قوت رکھتی ہو، مگر جو لذت
 و الم کے احساس، اور خواہش و ارادہ کی تمام قوتوں سے خالی ہو، لیکن اسکے
 مقابلہ میں ہمارا ذہن ایسی ہستی کے تصور سے قطعاً عاجز ہو، جس میں خواہش
 احساس کی استعداد تو ہو مگر جو اُس شے کے وقوف سے، جو اسکے احساسات
 کی مصدر رہے، معزاً ہو،“

دوسرا فرق اس کے مقابلہ میں، تقدم احساس کا قائل ہو۔ یہ کہتا ہو کہ احساس تو مدار حیات ہو۔ اگر ہم میں قولے وقوفی نہ ہوں، تو ہم جون قون زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن اگر احساس یعنی موثرات خارجی سے متاثر ہونے کی صلاحیت، مفقود ہو، تو زندگی ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں قائم رہ سکتی۔ اس بنا پر ضرور ہو کہ احساس وقوف پر مقدم ہو۔

لیکن ہمارے نزدیک ہر دو فرق اپنی اپنی جگہ پر حق بجانب ہیں اور اصل حقیقت ان دونوں رایوں کے ملانے سے معلوم ہوتی ہو۔ فرق اول کے اس قول سے مطلق انکار نہیں کیا جاسکتا کہ (بہ الفاظ جان اسٹوارٹ مل) کسی غافل و بالغ انسان کا یہ کہنا کہ وہ ایک شے محسوس کر رہا ہو، مگر یہ علم نہیں رکھتا کہ محسوس کر رہا ہو ایک بے معنی دعویٰ کرنا ہو۔ مگر غور کرنیے معلوم ہوگا کہ فرق ثانی بھی برسر خطا نہیں۔ اصل یہ ہو کہ انسان میں حیات شاعرہ کے وجود میں آنے سے پیشتر حیات بناتی پیدا ہو جاتی ہو، یعنی گو وہ اپنی ضروریات کو سمجھتا نہیں تاہم اُس میں ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اُسے گو اپنے حوائج کا علم نہیں ہوتا، تاہم اسکی احتیاجات تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ زمانہ حالت جنین کا ہوتا ہو۔ اس وقت بچہ میں شعور مطلق نہیں ہوتا، تاہم وہ تقاضائے حوائج سے آزاد نہیں ہوتا اس کے لئے تنفس لازمی ہو، مگر اسے اس ضرورت کا علم نہیں ہوتا، وہ بدل مایخلل کا محتاج ہو، مگر اپنی محتاجی سے بے خبر رہتا ہے، اُسے اگر سخت

گرمی یا سردی پہنچائی جائے، تو اگرچہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شے اُسے اذیت پہنچا رہی ہو، تاہم اسکے عضلات میں انقباض شروع ہو جائے گا، اور اس پر ہی اثرات مرتب ہونے لگیں گے، جو ایک بالغ شخص پر کسی تکلیف کے وقت طاری ہوتے ہیں، یہ حیات نباتی یا حیات غیر شاعرہ، جنین کے علاوہ، عہد طفولیت کے اگر ابتدائی چند ہفتوں اور چند مہینوں تک نہیں، تو اقل مرتبہ چند دنوں تک ضرور ہی قائم رہتی ہو، پھر جب اس حقیقت مسلمہ کے ساتھ یہ مقدمہ بھی ملایا جاتا ہو، کہ حیات نباتی کی بھی استعداد، یعنی بعض اشیاء سے جلب منفعت اور بعض سے حصول مضرت، بعض چیزوں کی جانب میل اور بعض کی طرف سے گریز، وہ شے ہو، جو آگے چل کر احساسات و جذبات کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہو، تو یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہو، کہ احساس کی یہ شکل خاص، یعنی احساس غیر شاعرہ، وقوف و ارادہ پر مقدم ہو، (اس خیال کی تائید تشریحی شواہد کی بنا پر کلاڈ برنارڈ وغیرہ متعدد علماء، عضویات نے کی ہو، مگر انکی تصریح کا یہ موقع نہیں) البتہ حیات حیوانی یا حیات شاعرہ کے متعلق، نفسین کے فریق اول الذکر کا دعویٰ بالکل صحیح ہو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کہ اس حالت میں یعنی شعوری حیثیت سے سن بوج پر پہنچنے کے بعد، ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، جس میں احساس وقوف پر مقدم ہو، بلکہ ہم ہمیشہ کسی شے کے محسوس کرتے وقت، یا اس سے پیشتر اس شے پر مطلع ضرور ہو جاتے ہیں۔ پس فریقین بالائین سے ہر دو گروہ اپنی اپنی جگہ پر

حق بجانب، نیز یکسان غلطی میں مبتلا ہیں۔

حیات غیر شاعرہ میں، ذی حیات مخلوق اپنی بقا کے لئے جن چیزوں کی طالب متقاضی ہوتی ہے، انہیں مطالبات کو حوائج مادی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر ہی حوائج مادی، تکوین شعور کے بعد احساسات سے موسوم کیے جاتے ہیں پس احساس کی تعریف اگر کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ احساس =

احتیاج مادی بہ شعور

ہے۔ مثلاً بدل مایہ تھل کی ضرورت حسب طرح درخت کو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی۔ مگر جب تک اس کا تعلق درخت سے ہے، اسے احتیاج مادی سے تعبیر کریں گے؛ اور جب وہ انسان سے متعلق ہوگی، یعنی جب احتیاج محض پر شعور بھی اضافہ ہو جائیگا، تو اسے احساس گرسنگی کہیں گے۔ لیکن حوائج مادی کے مطالبات اگرچہ تمام رصیانت حیات میں معین ہوتے ہیں، مگر یہ ضرور نہیں کہ سب کے سب براہ راست ہی معین ہوں، بلکہ بعض اس مقصد کو براہ راست پورا کرتے ہیں، اور بعض بالواسطہ۔ اسی بنا پر احساس نے اپنی رفتار ارتقاء میں دو مختلف راستے اختیار کیے۔ ایک راستہ اُن مطالبات کا ہے، جنکے اوپر حیات انسانی براہ راست مشروط و منحصر ہے، مثلاً گرسنگی، تشنگی، خواب، وغیرہ۔ دوسرا راستہ اُن مطالبات و مقتضیات فطری کا ہے جو حیات انسانی کے قیام میں بالواسطہ معین ہیں، مثلاً خوف، کہ اگر یہ نہ ہو، تو انسان اپنی حفاظت کا کچھ سامان نہ کر سکے، یا غصہ، کہ اگر یہ نہ ہو تو

انسان اپنے مخالفین سے مقاومت نہ کر کے جنت اول الذکر کے احساسات کو اشتہاآت کہتے ہیں، اور آخر الذکر کو جذبات۔ اشتہا اور جذبہ کے درمیان قطع نظر دیگر فروق کے ایک نمایان فرق یہ ہے کہ اشتہا بخلاف جذبہ کے ہمیشہ دوری ہوتی ہے، یعنی ہر اشتہا کا دور ایک وقفہ معینہ کے ساتھ زندگی بھر طاری ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً بھوک، ہر چند گھنٹے کے بعد خواہ مخواہ لگنے لگتی ہے، پیاس ہر تھوڑی دیر کے بعد لامحالہ معلوم ہونے لگتی ہے، نیند ایک وقت معینہ کے بعد از خود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جذبات اس کے برخلاف، موقت نہیں ہوتے وہ وقت کی پابندیوں کے ساتھ مقید نہیں کیے جاسکتے، غم، مسرت، اُلفت، دہشت کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک میعاد معین کے بعد کیساں طور پر سبٹا رہی ہونگے؟ جس طرح انسان کے منافع و مضار کی انتہا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس کے لذاتِ آلام کا شمار نہیں ہو سکتا، اور جس طرح انسان کی پسندیدگی و ناپسندیدگی، رغبت و نفرت کی صورتوں کی تجدید نہیں کی جاسکتی، اسی طرح جذبات انسانی کی مکمل فہرت بھی کوئی فرد بشر نہیں تیار کر سکتا۔ لیکن جذبات کی یہ خصوصیت، نفسیات جذبات کے مصنف کے کام کو بہت ہکا کر دینے والی ہے کہ تمام جذبات ہم رتبہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر صنف موجودات کی طرح انہیں بھی فرق مراتب پایا جاتا ہے، بعض جذبات اساسی ہوتے ہیں اور بعض تبعی۔ جذبات اساسی سے مراد ان جذبات سے ہے جنکی تحلیل کسی دوسرے جذبہ میں نہیں ہو سکتی، اور جو کسی دوسرے جذبہ سے ماخوذ نہیں ہوتے،

بلکہ بمقابلہ دیگر جذبات کے ایک بسیط حالت میں ہوتے ہیں۔ انکی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ یہ انسان اور حیوانات میں مشترک ہیں۔ جذبات تبھی کے مفہوم میں وہ جذبات داخل ہیں جو تحلیل ہو کر جذبات اساسی پر ٹکھرتے ہیں اور انھیں سے ماخوذ و مرکب ہوتے ہیں۔ یہ جذبات عموماً انسان کے ساتھ مختص ہوتے ہیں جن میں حیوانات شریک نہیں ہوتے۔

یہ ظاہر ہے کہ جذبات اساسی کو جذبات تبھی پر تاریخاً مقدم ہونا چاہیے چنانچہ جذبات اساسی عموماً انسان کی ابتدائے عمر ہی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جذبات اساسی کی تعداد مولف ہذا کے استقصاء میں (اور اس مسئلہ میں وہ تقریباً بالکل پر وفیسر ریو کا منبع ہے) نصف درجن ہے جسکی تفصیل ترتیب وار درج ذیل ہے:-

(۱) غم و مسرت۔ انسان اپنی حیات شاعرہ میں جس کیفیت سے ہر لحظہ و ہر آن متحس ہوتا رہتا ہے وہ کیفیت حساسی ہے اور احساس ہی کے دو رخ لذت و الم ہیں جن کی تشریح من حیث الاحساس باب (۲) میں ہو چکی ہے یہی لذت و الم جب جذبات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو غم و مسرت کہلاتے ہیں۔ لے ”دیگر جذبات کے مقابلہ کی قید اس لئے ضروری ہے کہ ہر جذبہ احساسات سے مرکب ہوتا ہے اور کوئی جذبہ فی نفسہ بسیط نہیں ہو سکتا۔ اسکے بسیط ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ بمقابلہ دیگر جذبات کے وہ ایک اضافی حیثیت سے بسیط حالت میں ہے۔

جنکی تشریح باب آئندہ میں ملے گی۔ انکا اور حیات شاعرہ کا چونکہ چولی دامن کا ساتھ ہو، اسی لئے حیات شاعرہ کی تکوین کے ساتھ ہی یہ بھی فوراً وجود میں آجاتے ہیں، اور اس لیے یہ ترتیباً ہر جذبہ پر مقدم ہیں، یعنی تمام جذبات سے پیشتر عالم ظہور میں آتے ہیں۔

(۲) خوف یہ جذبہ جیسا کہ بعض مشہور محققین نے مشاہدہ کیا ہو، بچہ کی پیدائش کے دوسرے دن سے اُس پر طاری ہونے لگتا ہو۔ صیانت حیات ایک بڑی حد تک اسی کے دم سے وابستہ ہو، کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان اپنے تئیں ہلکات سے بچانے کا کوئی سامان نہ کر سکے۔ اگر مرض کا خوف نہ ہو، تو انسان علاج نہ کرے یہاں تک کہ موت آجائے، یا اگر حوادث کا خوف نہ ہو تو انسان اپنے ہر فعل میں اتنی بے پروائی و بداحتیاطی برتے، کہ اسکی جان صدات ناگہانی کی نذر ہو جائے۔ وقس علی ہذا۔

(۳) غضب۔ تیسرا نمبر اس کا ہو۔ یہ جذبہ، صیانت حیات میں خوف کے ہم رتبہ، بلکہ دراصل اسی کا ایک دوسرا پہلو ہو۔ خوف جس طرح قوتِ ناع کا مظہر ہو، غضب اس طرح قوتِ اقدام کا۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو، تو ہم ہلک ثرات کے مقابلہ میں ہرگز اپنی ہستی نہ قائم رکھ سکیں۔ اگر ہم میں غصہ نہ ہو، تو شخص چاہے ہم پر حملہ کرے، مگر ہم اسکی مقاومت نہ کر سکیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں قتل کر ڈالے گا یا کوئی شخص ہمیں ہمارے رزق سے محروم کر رہا ہو، مگر ہم فقدانِ قوتِ غضب سے اسکی

مراجعت پر قادر نہیں ہو سکتے، تا آنکہ شدت گرسنگی سے ہماری جان جاتی رہیگی،
وقس علیٰ ہذا۔

(۴) اُلْفَت: یا ہمدردی، جذبات موسومہ بالا کا براہ راست تعلق
افراد کی ذات سے تھا، لیکن جذبہ ہذا اور جذبات آئندہ کا تعلق افراد سے بحیثیت
ان کے جزو جماعت ہونے کے ہی۔ اس جذبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے
دُکھ سکھ میں شریک ہو، اور اُن کے ساتھ کیرنگی کی خواہش پیدا ہو۔ بچہ
جب اپنی دایہ کو روٹا ہوا دیکھ کر خواہ مخواہ بسورنے لگتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے
کہ اُس میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ علماء نفسیات کا اس بارے میں اختلاف
ہے، کہ یہ جذبہ بچہ میں ٹھیک کس وقت پیدا ہوتا ہے، تاہم اس قدر سب کو
مسلم ہے کہ اسکے ابتدائی ظہور کا زمانہ بچہ کی عمر کے تیسرے اور گیارہویں
ہینہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس جذبہ کی بہت بڑی علامت انسان میں
محاکات و نقالی کی قابلیت ہوتا ہے،

(۵) اِنَانِیت: بچہ جس وقت تک شیر خوار رہتا ہے، اُس میں
خود اپنی ذات کے متعلق کچھ سوچنے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ لیکن عمر کے
تیسرے سال میں قدم رکھتے ہی اُسے خود اپنی ذات کا شعور ہونے لگتا ہے، یعنی
اس میں اس امر کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے نفوس سے
علحدہ خود بھی ایک مستقل ہستی رکھتا ہے جو دوسروں سے برتر یا حقیر تر ہے۔

اور اس سے آگے چل کر اس میں فحاری و غور یا تواضع و انکسار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جن سے حیات اجتماعی سے متعلق بہت جذبات شاخ و شاخ نکلتے ہیں۔

(۶) شہوت۔ یہ جذبہ ترتیباً جذبات اساسی کی صف میں سب سے آخر نمبر پر ہو اسکا ظہور جیسا کہ ہر شخص واقف ہے، سن بلوغ پر ہوتا ہے، یہ بھی ظاہر ہے، کہ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو نوع انسان کی ایک نسل بھی نہ چل سکتی،

جذبات اساسی، مولف ہذا کے نزدیک، تمام تر یہی ہیں، اور انسانی زندگی میں جو بیشتر دوسرے جذبات (مثلاً رشک، حسد، شرم، حیا، عشق، ہیبت، جب وطن، جمال پسندی، وغیرہ) ظاہر ہوتے رہتے ہیں، وہ سب انہیں سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کہ اس ارتقاء کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ماننا کہ بعض جذبات بسیط ہوتے ہیں، اور بعض مرکب، لیکن ان دونوں طبقات کے درمیان اصول ربط کیا ہیں؟ اور کیونکر ایک جذبہ میں ترسیم ہو کر دوسرے جذبہ کی تشکیل ہو جاتی ہے؟

یہ ارتقاء جذبات تین مختلف اصول کی ماتحتی میں انجام پاتا ہے، لیکن ان کے بیان سے قبل نفس بشری کے ایک اہم ترین قانون کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہ قانون، قانون ایتلاف ہے۔ نفس انسانی کی یہ ایک نہایت اہم خصوصیت ہے، کہ بعض کیفیات شاعرہ دوسری کیفیات شاعرہ کے ساتھ تخصیصی علاقہ رکھتی ہیں، یعنی جب ہمارے نفس میں اول الذکر پیدا ہوتی ہیں، تو آخر الذکر

بھی التزاماً پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ قانون اگرچہ نفس کے ہر شعبہ میں یکساں قوت کے ساتھ عامل ہو، لیکن یہاں ہم وقوف و ارادہ سے قطع نظر کر کے صرف دائرہ احساس میں اسکی فعلیت کے حدود و اصول بتلاتے ہیں۔ اس علاقہ کا ظہور تین صورتوں میں ہوتا ہے۔

پہلی صورت علاقہ 'مقارنت' ہے۔ یعنی جب ویازاںد چیزیں زمانی یا مکانی حیثیت سے قرب یا اتصال رکھتی ہیں، تو جو جذبات ہم میں اُنہیں سے ایک چیز سے طاری ہوتے ہیں، وہی جذبات اُسکے مقارن شے یا اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہلکوزید سے محبت یا عداوت ہو، تو لازمی ہو کہ اسکے اعرہ، اسکے احباب، اسکے خاندان، اسکے مقبوضات، غرض ہر اُس شے کے ساتھ جسے زید سے تعلق یا وابستگی ہو، کم و بیش محبت یا عداوت پیدا ہو جائے۔ مجنون کو اگر لیلیٰ سے عشق تھا، تو ناگزیر تھا، کہ اسکے کتے سے بھی عشق ہو۔

دوسری صورت علاقہ 'مماثلت' کہلاتی ہے۔ یعنی جب ویازاںد چیزیں بعض حیثیات سے باہدگر مشابہ ہوتی ہیں، تو جو جذبات ہم میں مثل اُسے پیدا ہوتے ہیں، وہی جذبات اسکے مماثل اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں، اگر گلاب کے پھول ہمیں خوشنما معلوم ہوتے ہیں، تو ضرور ہو کہ گلابی رخسار بھی ہمارے لئے دلفریبی رکھیں۔ مولانا نذیر احمد کا طرزِ تحریر اگر ہمارے لئے خاص طور پر دلکش تھا، تو لازمی ہو کہ جن ازبابِ قلم کا طرزِ اُن سے ملتا جلتا ہو، اُن سے بھی شیفتگی

پیدا ہو جائے۔ مین ایک ضعیفہ کو جانتا ہوں جسکی نظر ایک نو عمر شخص پر پڑتے ہی اُس سے محبت ہو گئی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کی شکل ضعیفہ کے ایک فرزند متوفی سے بہت مشابہ تھی، حالانکہ ضعیفہ نے یہ سمجھ کر اُس سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ یہ محبت اُس کے دل میں از خود پیدا ہو گئی تھی۔

تیسری صورت کو علاقہ تضاد کہتے ہیں۔ یعنی جب دو چیزوں میں باہم تناقض و تضاد ہوتا ہو، تو جن جذبات کی تکوین ایک شے سے ہوتی ہو اُنکے بالکل متضاد جذبات دوسری شے یا اشیاء سے پیدا ہونگے: اگر کسی شخص کو تاریکی میں سونا پسند ہو، تو خواجگاہ میں روشنی اُسے خواہ مخواہ ناگوار گزریگی، روشنی فی نفسہ اُسکے لئے مکلف نہیں، مگر چونکہ اسکی محبوب شے تاریکی کی ضد ہو، اسیلئے اُس سے اُسکے مخالف جذبہ کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ہمارے دوست کا دشمن اکثر صورتوں میں ہمارے لئے بھی دشمن ہی کی حیثیت رکھتا ہو۔ گو براہ راست ہمارے اُسکے دشمنی نہیں ہوتی، ان علاقات ایلاف کو پیش نظر رکھنے سے آئندہ مطالب کے سمجھنے میں بہت سہولت ہوگی۔ اب ہم ارتقاء جذبات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے اصول ثلاثہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) حیات نفسی کا مطالعہ کر نیوالے اس نکتہ کو کسی حالت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کہ مختلف شعبہ جات شعور میں باہم گراثر و تاثر کا سلسلہ ہر وقت قائم و جاری رہتا ہو اور یہ ممکن نہیں کہ شعور کے ایک حصہ میں تغیر ہو، اور دوسرے

جتنے غیر متاثر رہیں۔ اسی قانون کا نتیجہ ہو کہ حیات و قوفی میں تغیرات کے ساتھ
 حیات احساسی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں اور عام قوائے نفسی کے نشوونما
 کے ساتھ جذبات میں بھی ارتقاء ہوتا رہتا ہو۔ چنانچہ ارتقاء جذبات، یعنی بسط
 جذبات کے مرکب جذبات میں تبدیل ہونے کا پہلا سبب ارتقاء
 شعور یا زیادہ صحیح طور پر ارتقاء و قوف ہے۔ اسپنسر جب بچپن میں دوسروں
 کی بات نہ مانتا، تو اُسکی اس عادت کے ضد ہٹ اور خود رائی سے تعبیر کیا جاتا، لیکن
 جب سن شعور پر پہنچ کر اور دنیا پر اپنی فلسفیت کا سکہ بٹھا کر وہ بدستور خود رائے
 رہا، تو اسی قوت کو اجتہاد و حریت فکری سے موسوم کرنے لگے، حالانکہ ان دونوں
 حالات کا اصل ماخذ وہی جذبہ انانیت تھا، جو عقل و قوائے و قوف میں ارتقاء کے
 ساتھ خود بھی معزز و مرتفع ہوتا گیا۔ نیپولین جب اپنے عہد طفولیت میں دوسرے
 بچوں کے ساتھ دباؤ اور تحکم سے کام لیتا تھا، تو اُسکی شرارت و بد مزاجی پر محمول کیا جاتا
 تھا، لیکن اسی نیپولین نے جب جنرل نیپولین بلکہ شہنشاہ نیپولین بن کر سارے
 یورپ میں اپنے نام کا خطبہ پڑھا لیا، تو اُسکی اسی قدیم خصوصیت مزاجی کو اُسکے
 رعب و اب اور سطوت و اقبال سے تعبیر کرنے لگے، حالانکہ ان دونوں چیمون کا
 منبع ایک ہی (یعنی جذبہ انانیت) تھا۔ (ارتقاء جذبات میں جننا و خل افراد کے
 ارتقاء فکر کو ہی اسی قدر و خل نوع کے ارتقاء فکری کو بھی ہی یعنی جس طرح افراد کے
 زیادہ ذی شعور ہونے کے ساتھ ان کے جذبات زیادہ مرکب زیادہ مہذب

ہوتے جاتے ہیں، اس طرح نوع کی شعوری ترقی کے ساتھ بھی اسکے جذبات میں ترمیم و تہذیب ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ متمدن اقوام کے جذبات جو علی العموم بمقابلہ غیر متمدن اقوام کے جذبات کے زیادہ دقیق و زیادہ لطیف ہوتے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وحشی قبائل میں صنف نازک کی کوئی وقعت و عزت نہیں، ابتداً عورت کو مرد کی محض خدمتگزار می و شہوت رانی کا آلہ سمجھا جاتا ہے۔ تمدن کو چون و چون وسعت ہوتی جاتی ہے، اس جذبہ میں ارتقاء ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خانگی زندگی کی باک اُسی کے ہاتھ میں ویدی جاتی ہے۔ اب ترقی تمدن ایک قدم اور آگے بڑھاتی ہے، تا آنکہ وہ ہر معاملہ میں مرد کی شریک، رفیق، و ہمسر ہو جاتی ہے۔ گویا پہلے جس تعلق کی بنیاد، حکومت و غلامی کے جذبہ پر ہوتی ہے، وہ رفتہ رفتہ عزت و احترام، اور مساوات کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال جذبہ مذہبیت کا ہے۔ ابتداً اسکی بنیاد تمام تر خوف و دہشت پر ہوتی ہے۔ وحشی افراد اپنے خداؤں سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ معبود میں صفت قہاری و جباری کے ساتھ فضل و کرم کے اوصاف بھی داخل سمجھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ متمدن اقوام کے ارتقاء مذہبی کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ خدا کو تمام تر جملن و رحیم، سار، و غفار کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے،

(۲) لیکن ارتقاء و قوت ہر حالت میں ارتقاء جذبہ کی علت نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ ان دونوں میں سخت تضاد واقع ہو جاتا ہے، جسکا باعث یہ ہے کہ (بہ استثناء شاذ) تمام جذبات اساسی کی ایک مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ہم میں کسی نہ کسی قسم

کی حرکت ضرور پیدا ہوتی ہے غصہ میں انسان حملہ کرنے کو دوڑتا ہے، خوف میں بے تحاشا بھاگتا ہے، اُلفت میں ہم آغوش ہونے کو آگے بڑھتا ہے، غم میں پچھاڑ میں کھاتا ہے، مسرت میں اُچھلتا کودتا ہے، وغیرہ، لیکن غور و فکر کی ایک نمایاں خصوصیت اسکے برعکس، سکون و عدم حرکت ہے، سوچتے وقت آدمی تخلیہ چاہتا ہے، یکسوئی کی فکر کرتا ہے، مراقبہ میں رہتا ہے، انتشار پیدا کر نیوالی چیز و نکو دور رکھتا ہے، اسی سے ظاہر ہے کہ وقوفی نشو و نما اور جذبی نشو و نما میں کبھی کبھی تقارض ہو جانا ناگزیر ہے، اس تقارض کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جذبہ کی قوت قوت کے مقابلہ میں کم ہو، دوسرے یہ کہ اسکے برابر ہو، تیسرے یہ کہ اس سے زیادہ ہو۔ انہیں تیسری صورت، یعنی جبکہ جذبہ، وقوف پر غالب رہتا ہے، حیات جذبی کے لئے مضر نہیں، اس لئے اسکے اثرات و نتائج کو چھپڑنا غیر ضروری ہے۔ اب صرف دو صورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جذبہ کی قوت، وقوف سے نسبتاً ضعیف ہو، دوسرے یہ کہ اسکے مساوی ہو۔ ان میں سے اول الذکر صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب جذبہ کا معارض غور و فکر قوی ہوتا ہے، تو جذبہ کی قوت رفتہ رفتہ ماند پڑتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ میں وہ جذبہ بالکل مٹ جاتا ہے، مولف ہذا ایک شخص سے واقف ہے، جو بچپن میں نہایت غصہ ورتھا اور بات بات پر نہایت بیجا طور پر برہم ہوتا تھا، لیکن سن شعور پر پہنچ کر جب اسکے قوائے عقلی میں خصوصیت کے ساتھ نشو و نما ہوا، اور اُس نے غصہ کو اپنے قصد و ارادہ سے

ضبط کرنا شروع کیا، تو کچھ عرصہ میں اُسکی زود خشمی جاتی رہی، اور اُسکی قوت غضب
اعتدال پر آگئی۔ آخر الذکر صورت میں، یعنی جبکہ قوت جذبی، قوت فکری کے
تقریباً مساوی ہوتی ہو، یہ ہوتا ہو، کہ دو متضاد قوتوں کے تصادم سے ایک
درمیانی راہ پیدا ہو جاتی ہو، یعنی جذبہ میں اس کے طبعی جوش و خروش کے بجائے
کسی قدر متانت آ جاتی ہو، اور یہ حیثیت مجموعی اسکی ہیئت ایسی تبدیل ہو جاتی
ہو، کہ بظاہر وہ ایک بالکل جدید اور ناقابل تحلیل جذبہ معلوم ہوتا ہو، حالانکہ حقیقت
وہ جذبات اساسی ہی میں سے کسی جذبہ کی ترسیم شدہ شکل ہوتی ہو، چنانچہ بہت
جذبات مرکب، اسی طریق پر جذبات بسیط سے پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے لئے
ہم جذبہ بغض کو لیتے ہیں، یہ جذبہ مرکب، غصہ کے جذبہ بسیط سے ماخوذ ہو، غصہ
کی نمایان علامت یہ ہوتی ہو، کہ انسان اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہو، اُسے ہر طرح نقصان
پہونچاتا ہو، اور اگر بس چلے تو مار ڈالتا ہو۔ یہ غصہ کے جذبہ فطری کا اقتضا ہو، لیکن
عقل و فہم کے نشو و نما کے ساتھ جب انسان کو اس راہ میں رُکاوٹیں نظر آتی ہیں،
جب اُسکی مال اندیشی اُسے قانون و اخلاق کی تعزیرات سے ڈراتی ہو، جب
سوسائٹی کے ضوابط اُسے دل کے بخار علانیہ نکالنے سے باز رکھتے ہیں، تو وہ اظہار
غضب کے فطری طریقہ کو ترک کر دیتا ہو، اور اپنے اوپر بجائے اس کے کہ علامات غضب علانیہ
طاری ہونے لگے، اپنے مخالف کی طرف سے ایک ندرونی عناد پیدا کر لیتا، اُسکی فلت
دوہین سے خوش ہوتا ہو، اس کے نقصان کی تنہا کیا کرتا ہو، اور وہ تمام مخفی ذرائع

استعمال میں لاتا رہتا ہے جن سے اسکو قمع رہتی ہے کہ اسکے مخالف کوڑک پہنچے گی
 غرض اس طرح وہ جذبہ جو نہایت زور و ہیجان کے ساتھ ظاہر ہوتا، اپنی فطری حالت
 کو چھوڑ کر عقل و دور اندیشی کی وساطت سے اس قدر مدہم پڑ جاتا ہے اور اسی جذبہ کو
 بغض کہتے ہیں۔ اس کلیہ کی دوسری مثال جذبہ صبر ہے۔ جذبات اساسی
 میں اس جذبہ تبیی کا ماخذ غم ہے غم جس وقت تک اپنی فطری حالت میں پورا زور
 و قوت کے ساتھ قائم ہے، انسان روتا ہے، چلاتا ہے، سینہ کو پی کرتا ہے، پچھاڑیں کھاتا
 ہے، اور اس طرح کی دیگر اضطراری حرکات میں مشغول رہتا ہے؛ لیکن جب عقل
 ان چیزوں کا بیسود محض ہونا سمجھاتی ہے، عاقبت اندیشی انکے بیکار ہونے کا
 یقین دلاتی ہے، اور ناصح انکی بے اثری پر زور دیتا ہے، تو وہ بیقراری و مبتلائی جاتی
 رہتی ہے، وہ مضطربانہ حرکات رک جاتی ہیں، اور انسان راضی بہ رضا ہو کر غموش
 بیٹھ جاتا ہے۔ اور گودل کو تسکین اب بھی نہیں ہوتی، تاہم دست و زبان پُرسر
 لگ جاتی ہے۔ اور اعضا و جوارح پر سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی
 حالت کا نام صبر ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکی اصل جذبہ غم ہی ہے جسے اصل عاقبت اندیشی
 کے ساتھ مخلوط ہو کر یہ شکل اختیار کی ہے۔ ایک ورمثال اسی کلیہ کی عشق حقیقی میں
 ملتی ہے عشق حقیقی کا اصل ماخذ جذبات نفسانی ہیں ہی جذبہ شہوانی ہو جس کا اب باب
 یہ خواہش ہے کہ محبوب سے وصال ہو جائے۔ اس جذبہ کی فطری و ابتدائی
 منزل میں وصال سے مراد وصال جسمانی سے ہوتی ہے۔ لیکن عقل و فکر کی وساطت

سے وصال جسمانی کی بے حقیقی واضح ہو جاتی ہے، اور انسان کو یہ نظر آنے لگتا ہے کہ مواصلت مادی کی تمام صورتیں بے حقیقت و ناقابل التفات ہیں، بلکہ مستقل و پائدار لذت یا مسرت، وصال روحانی میں ہے۔ پس آرزوے وصال تو بدستور قائم رہتی ہے، لیکن عقل کی رہبری سے اس خواہش سے جسمانیت کا عنصر نکال کر اسکے بجائے روحانیت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح صد ہا دیگر جذبات ہیں جنکے اصل ماخذ وہی چھ جذبات اساسی ہوتے ہیں، جو اوپر درج ہو چکے، اور جو عقل و فکر کی وساطت و مداخلت سے متاثر ہو کر انواع و اقسام کی، بظاہر بالکل جدید و شگلیں اختیار کر لیتے ہیں،

(۳) ارتقاء جذبات کا تیسرا قانون یہ ہے کہ مخلوط افکار ہمیشہ مخلوط جذبات کے مستلزم ہوتے ہیں۔ اس جال کی تفصیل یہ ہے کہ جو کیفیت و قونی دو یا زائد افکار بسیط سے مرکب ہوتی ہے، اسکے لئے لازمی ہے کہ جو کیفیت جذبی اس پر مفرع ہو، وہ بھی دو یا زائد جذبات بسیط سے مرکب ہو۔ پھر ترکیب کی دو صورتیں ہیں ایک یہ مرکب کے اجزائے ترکیبی متحد الخواص اور باہم معاون ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بجائے خود مختلف الخواص ہوں۔ پہلی صورت میں مرکب کی قوت و طاقت بحد بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً ایک جذبہ محبت زوجی یا عشق کا ہے، اسکی ترکیب میں شہوت، الفت، اتانیت، وغیرہ متحد و جذبات اساسی شامل ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ اہم معین ہوتے ہیں،

لہذا جو مرکب ان ہمزنگ عناصر کے حتماع سے تیار ہوتا ہو، وہ لامحالہ نہایت تند
 و قوی ہوتا ہو، چنانچہ جذبہ عشق کے مجنونانہ جوش و خروش اور غیر معمولی قوت کا اصلی
 راز یہی ہے۔ دوسری صورت میں، یعنی جبکہ مرکب کے اجزائے ترکیبی بجائے متحدانہوں
 ہونے کے مختلف الخواص ہوں، اور ان میں خود باہم ایک حد تک تناقض
 و تضاد پایا جاتا ہو، جذبہ مرکب ایک ہی وقت میں دو مخالف کیفیات جذبی کا
 جامع ہوتا ہو، اور انسان اُس وقت اپنے تئیں ایک کشمکش کی حالت میں پاتا ہو
 اس قسم کے جذبات مخلوط کی توضیح چند مثالوں کے ذریعہ سے ہوگی۔ پہلی مثال جذبہ
 شرمندگی کی ہے۔ برہنگی یا نیم برہنگی آج کس درجہ شرمناک چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسکی
 وجہ تاثر یہ ہے کہ نسلہا نسل کے تجربہ متواتر کے بعد جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ
 اسکے بعض اعضا جسم کا دوسروں کے سامنے برہنہ ہو جانا، یا بعض اعمال حیاتیات
 کا علانیہ اظہار کرنا ہیئت اجتماعی کے بقا و منفعت کے منافی ہو، تو اس سے
 نفس میں ایک ناخوشگوار ری کا احساس پیدا ہوا، یعنی جب ہم دوسروں کے اُن
 مخصوص اعمال یا اعضا کو ایک غیر مستور حالت میں دیکھ لیتے، تو اُن لوگوں کی طرف سے
 ہمارے نفس میں ناپسندیدگی کا احساس پیدا ہوتا۔ رفتہ رفتہ ارتقاء و قونی کے ساتھ
 ہمیں یہ خیال پیدا ہوا، کہ جس طرح دوسروں کے یہ افعال ہم کو ناپسندیدہ معلوم ہوتے
 ہیں، اسی طرح جب ہم خود ان افعال کے مرکب ہوتے ہیں، تو دوسروں میں بھی
 ہماری جانب سے ناخوشگوار ری کا احساس پیدا ہوتا رہیگا۔ پس اب سطرچ کے جب کوئی

افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تو ایک طرف ہمارا ذہن خود ہماری ذاتی حالت کی جانب رجوع کرتا ہے، جو جذبہ انانیت کی ایک صورت ہے، اور دوسری طرف ہم میں یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے، کہ دوسرے ہماری اس حالت کو ناپسندیدگی سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی لیے ہمیں انکی طرف نظر اٹھاتے ہوئے خوف سا معلوم ہوتا ہے۔ اب ان دو جذبات اساسی (انانیت و خوف) کی ترکیب سے جو کیفیت جذبی پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام شرمندگی ہے۔ دوسری مثال جذبہ رشک کی ہے۔ اسکی تحلیل کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ جذبہ مسرت اور خوف کے جذبات اساسی سے مرکب ہوتا ہے۔ انسان جس شے کو عزیز و محبوب رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے متعلق اس میں مسرت و لذت کا جذبہ پیدا رہتا ہے، اور اس مسرت سے وہ دست بردار ہونا نہیں چاہتا۔ لیکن جب اس معاملہ میں اسکا کوئی مخالف یا رقیب کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسکی عقل سے بتاتی ہے، کہ وہ اسے اس مسرت سے بیدخل کر دیگا، یا کم از کم بیدخل کرنیکی کوشش کریگا اور اس نتیجہ کے تصور سے اس میں غصہ اور رنج پیدا ہوتا ہے۔ پس کسی شے سے ہر زمانہ حال لذت یا ب ہونے اور اسکے مستقبل کے تصور سے غضبناک و غمگین ہونے یا عملی مسرت اور خیالی تکلیف و اذیت کی ترکیب امتزاج سے جس مخلوط جذبہ کی تکوین ہوتی ہے، اسی کا نام رشک ہے،

ان تمام مشاؤون سے نظر آ گیا ہوگا، کہ عقل و وقوف کی وساطت سے حیات جذبی کہاں تک متاثر ہوتی ہے، اور یہ کہ افکار مخلوط کس بڑی حد تک جذبات

مخلوط کا باعث ہوتے ہیں۔

حیات جذبی کے ارتقاء کے اصول و طریقے، صفحات بالا میں کسی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے۔ اب ہم اس باب کے عنوان کے دوسرے ٹکڑے پر نظر کرتے ہیں۔ یعنی آیا ارتقاء جذبات کی طرح، انخطاط جذبات بھی کسی خاص ترتیب کا پابند ہے؟ اگر ہے، تو وہ ترتیب کیا ہے؟ نفسیات کی زبان تحقیق اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ انخطاط جذبات بھی ایک منضبط و با اصول رفتار منزل ہے، جسکی ترتیب ارتقاء جذبات کی ترتیب کے بالکل معکوس ہوتی ہے، یعنی جو جذبات سب سے آخرین ظہور پذیر ہوتے ہیں، انھیں میں سب سے پہلے انخطاط شروع ہوتا ہے، اور جو جذبات سب سے پیشتر ظاہر ہوتے ہیں، وہی سب سے آخرین انخطاط قبول کرتے ہیں۔ گویا اس کا تقدم اس کا تاخر ہے، اور اس کا تاخر ارتقاء کا اس کا تقدم۔

آخری زینہ انخطاط کی پہلی منزل ہوتا ہے، لیکن رفتار ارتقاء میں جذبات کے مقدم و مؤخر ہونے کے کیا معنی ہیں؟

جذبات اساسی جیسا کہ ہم اوپر دکھا چکے ہیں، ایک خاص ترتیب سے پابند ہوتے ہیں: ان کے متعلق یہ آسانی کہا جاسکتا ہے، کہ فلان جذبہ مثلاً خوف، فلان جذبہ مثلاً الفت پر مقدم ہوتا ہے۔ لیکن جذبات تبعی کی تحدید کرنا، اور پھر تحدید کے بعد یہ تعین بتانا کہ فلان جذبہ مثلاً اندامت فلان دیگر جذبہ مثلاً حسرت کی یہ نسبت مقدم یا مؤخر ہے، ایک امر محال ہے۔ تاہم ایک سلسلہ تنظیم ایسا ہے

جسکی کڑیاں جذبات تبعی و اساسی دونوں یکساں موزونیت کے ساتھ بن سکتے ہیں، اور ایک شاہراہ ایسی ہی جس پر تمام جذبات یکساں طور پر منازل ارتقاء طے کرتے ہیں۔ یہ نظام جذبات (جسے پروفیسر ریچ نے بہت آب و تاب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مگر جو درحقیقت اسپنسر سے ماخوذ ہے) فی الواقع ایک تفریع ہے جو مابست جذبہ کے ذہن نشین کر لینے کے بعد از خود لازم آتی ہے۔ احساس و جذبات کا مقصد اصلی، جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے، حیات انسانی کو قائم و برقرار رکھنا، اور اسے ترقی دینا ہے۔ بہ الفاظ دیگر انکی غایت ایک کامل و مکمل زندگی کی جانب رہنمائی کرنا ہے۔ لیکن خود ”کامل زندگی“ کا مفہوم کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لئے ہمیں اُن افعال انسانی کی تحلیل کرنی چاہیئے، جن پر حیات مشتمل ہے۔ اس تحلیل کے وقت اتنا علم تو بادی النظر میں بھی ہر شخص کو ہو جاتا ہے، کہ کل افعال انسانی کو دو بڑے عنوانات کے تحت میں رکھا جاسکتا ہے، اولاً وہ اعمال جو لازماً حیات و شرط زندگی ہیں، ثانیاً وہ اعمال جو زندگی کی مشین پر صرف رنگ و روغن کا کام دیتے ہیں۔ ان میں سے اول الذکر یعنی افعال ضروری کے پھر دو اقسام ہیں۔

(۱) ایک وہ جو انسان کی فطری و حقیقی حوائج میں داخل ہیں۔ (۲) دوسرے وہ جنہیں ادعائی ضروریات کہنا چاہیئے، یعنی وہ افعال جنکو تمدن و معاشرت نے حیات انسانی کے ایسے اجزائے غیر منفک بنادیئے ہیں، کہ گویا وہ اسکی سرشت میں داخل ہیں۔ لیکن افعال نمبر (۱) ابھی دو شاخوں میں اور منقسم ہو سکتے ہیں۔

(الف) وہ افعال جن سے صیانت حیات براہ راست وابستہ ہے،
 (ب) وہ افعال جو صیانت حیات میں بالواسطہ معین ہوتے ہیں۔
 افعال انسانی کے کل اتنے ہی اصناف ہیں اور اسقدر طبقات میں تمام جذبات
 خواہ انکی مجموعی تعداد بیشمار ہو، نوعی حیثیت سے رکھے جاسکتے ہیں، کہ افعال انسانی
 کے ہر طبقہ کے مقابل و مطابق ایک طبقہ جذبات ہوتا ہے۔ پس اب پچگانہ طبقات
 جذبات کو یوں رکھ سکتے ہیں۔

- (۱) وہ جذبات جن سے صیانت حیات براہ راست وابستہ ہے۔ انہیں
 اشتہات بھی کہتے ہیں۔ مثلاً بھوک، پیاس، نیند وغیرہ۔
- (۲) وہ جذبات جو صیانت حیات میں بالواسطہ معین ہوتے ہیں، مثلاً
 غم، مسرت، خوف، غضب کہ اگر یہ جذبات نہ ہوں تو حیات انسانی تا دیر قائم رہ سکے،
- (۳) وہ جذبات جن پر افزائش نسل و تربیت اولاد منحصر ہے، مثلاً شہوت
 محبت زوجی، والدین کی مامتا وغیرہ۔
- (۴) وہ جذبات جن کا مقصد اجتماعی و عمرانی تعلقات اصلیہ کو قائم
 رکھنا ہے، مثلاً جذبہ الفت، ہمدردی، ایثار، فیاضی وغیرہ،
- (۵) وہ جذبات جو شعور کے لئے گویا صرف تکلفات کا کام دیتے ہیں،
 یعنی جنکے اوپر صیانت حیات نہ براہ راست مشروط ہے نہ بالواسطہ، مثلاً
 شوق تحقیقات۔

ناظرین نے دیکھا کہ اس فہرست کے تحت میں جذبات اساسی تعجبی کیسان
 طور پر رکھ پ جاتے ہیں، اور ان کا ارتقاء اسی ترتیب بالا کے مطابق ہوتا ہے۔
 ان خطاط جذبات کی رفتار جیسا کہ ہم ابھی کہ آئے ہیں، اس کے بالکل عکس
 ہوتی ہے۔ جو جذبات سب سے آخر پیدا ہوتے ہیں، وہی سب سے اول فنا ہوتے ہیں
 اور جو سب سے اول پیدا ہوئے ہیں، وہ سب سے آخر فنا ہوتے ہیں۔ اس کلیہ
 کے شواہد روزانہ زندگی میں بہ کثرت ملتے ہیں۔ بھوک پیاس کی خواہش ولادت کے
 ساتھ ہی وجود میں آجاتی ہے، اور پھر مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ شوق
 تحقیقات سن بلوغ پر پہنچ جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور دیکھو کہ قوائے ذہنی کے انحطاط
 کی ابتدا اسی کے انحطاط سے ہوتی ہے۔ ضعیفی میں لوگوں کو دیکھا ہوگا، کہ انھیں اپنی ذات
 سے غیر متعلق مشاغل و تذکروں سے مطلق و بچپی نہیں رہتی۔ یہ بچپیان بچیا
 گھٹتی ہیں، مثلاً پہلے صرف اپنے ماکے و بچپی رہ جاتی ہے، پھر اپنے شہر سے پھر اپنے
 خاندان سے، اور پھر اپنے اہل و عیال سے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ آخر کار صرف اپنی
 ذات تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، پھر اپنی ذات سے متعلق و بچپیوں کا بھی یہ
 عالم ہے، کہ تئیں و آرائش، خود نمائی و خود پسندی کے تمام جذبات مٹتے جاتے
 ہیں، تا آنکہ آخر کار صرف وہ جذبات باقی رہ جاتے ہیں، جو صیانت حیات کیلئے
 از بس ضروری ہیں۔ چنانچہ یہ جو اکثر مشاہدہ میں آتا ہے کہ نہایت کبیر لسن لوگ
 اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تقریباً اپنا سارا وقت اپنے سامان خورد و نوش اور

دفعِ حروبِ دین صرف کرتے ہیں، اور انھیں اس سے مطلق سروکار نہیں ہوتا
 کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہو، اور رفتارِ کائنات کس رخ پر ہو۔ یہ بے تعلقی اسی کا نتیجہ
 ہے، نف، غضب، امانیت، اُلفت، وغیرہ تمام جذبات ایک ایک کر کے خست
 ہوتے جاتے ہیں، اور شمعِ حیات کے گل ہو جانے والے چند گھنٹوں میں اسکی بالکل
 وہی حالت ہو جاتی ہے، جو اسکے ابتدائے روشن ہونے والے چند گھنٹوں میں تھی، یعنی
 بجائے شعورِ کامل کے شعورِ ناقص، بجائے شعورِ جبار کے شعورِ خفی، اور بجائے کیفیت
 شاعرہ کے ایک کیفیتِ نیم شاعرہ، ہر وقت طاری رہتی ہے، اور اس انتہائی کمرسنی
 کے ڈانڈے انتہائی صغرسنی سے مل جاتے ہیں۔ اول بہ آخر نسبتے دارد۔
 سَنَعِدُ ہاتھِ اولیٰ کا بھی شاید یہی منشا ہے۔

باب (۷)

غم و مسرت

انساط و انقباض، یا لذت و الم، اگرچہ جیسا کہ ہم باب میں دکھا چکے ہیں، صرف وہ عام کیفیات احساسی ہیں، جو تمام جذبات میں مشترک ہیں، یا زیادہ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے، کہ وہ عناصر مفردہ ہیں، جن سے ہر جذبہ مرکب ہوتا ہے۔ تاہم بعض صورتوں میں یہ کیفیت احساس اس قدر قوی ہوتی ہے، کہ جذبہ کے دیگر خواص اسکے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور انسان اسی ایک کیفیت کو بطور مستقل جذبہ کے محسوس کرنے لگتا ہے۔ مثلاً ایک جذبہ غضب ہے۔ اس میں انسان کو ایک طرح کا الم بھی محسوس کرتا ہے، تاہم اس پر اصل کیفیت غالب، اشتعال کی ہوتی ہے۔ اور اس لیے اس موقع پر ام یا ناخوشگوار کی جذبہ غضب کی، صرف ایک کیفیت سے ہنملہ اسکی دیگر کیفیات کے، تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن فرض کرو، کہ ایک شخص کا دل خود بخود اندر سے بیٹھا جاتا ہے، اسکا سارا نفس ایک اندرونی افسردگی سے

پڑمردہ ہوا جاتا ہے، اور اسکے تمام افعال و اعمال پر ایک اُداسی و مردہ دلی طاری ہو رہی ہے، تو اس حالت انقباض و الم کو ایک مستقل جذبہ ہی سے تعبیر کیا جائیگا، پس صطوح کہ باب (۳) میں غم و مسرت کی تشریح بہ طور مفردات جذبات کے کی گئی تھی ضرور ہے کہ اب ان کی تشریح بہ حیثیت جذبات کے بھی کی جائے،

غم و مسرت انسان کے سب سے ابتدائی جذبات ہیں یعنی بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے جن کیفیات سے متحسّس ہوتا ہے، وہ یہی ہوتے ہیں لیکن قبل اسکے کہ ان کے خصائص علیحدہ علیحدہ بیان کیے جائیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں تقدم زمانی کس کو حاصل ہو؟ یہ بحث مدت سے چلی آتی ہے، مگر اب تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا ہو، نفسین کا ایک گروہ دلائل ذیل کی بنا پر مسرت کو غم پر مقدم قرار دیتا ہے :-

(۱) اولاً جب لذت و مسرت کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ افعال حیات بخش کی علامت ہے، اور اسکے مقابلہ میں غم و الم اختلات حیات کی دلیل ہے، پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ انسان تکوین حیات کے ابتدائی لمحہ میں کیفیات حیات فرسا یعنی غم و الم سے متاثر ہو؟ ڈیکارٹ نے جو اس گروہ کا سالار شکر ہوا ہے، اپنے خیالات کو اگرچہ مصطلحات الہیات کے پردہ میں ظاہر کیا ہے، تاہم اسکا مفہوم بالکل یہی ہے کہتا ہے، کہ ”یہ امر ناقابل یقین ہے کہ روح جسم کے اندر ایسے وقت میں داخل کی جائے، جبکہ وہ اس پر بہ طیب خاطر رضا مند نہ ہو، اسلئے ظاہر ہے کہ بچہ اپنی

سیدائش کے وقت مسرت و انبساط سے متکیف ہوتا ہوگا۔“

(۲) ثانیاً یہ کہ الم بذات خود کوئی مستقل شے نہیں۔ اصل حیاتی کیفیت جو مدار حیات ہو، حظ یا مسرت ہو۔ الم و انقباض تو محض سلب و انبساط کا نام ہے۔ اس لیے لازمی ہو کہ ترتیباً انبساط و انقباض پر اور مسرت غم پر مقدم ہو۔

دوسرا فرق اس کے مقابلہ میں یہ حجت پیش کرتا ہے کہ ولادت کے وقت بچہ بالکل نئے اور اجنبی حالات کے درمیان قدم رکھتا ہے، اور اس اچانک تغیر ماحول کا لازمی اقتضا تکلیف و الم کا احساس ہو، چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو رونے لگتا ہے، وہ اسی احساس کرب کا نتیجہ ہے،

لیکن نفسیات طفولیت کا مشہور محقق پریر اسکے جواب میں کہتا ہے، کہ اطفال نوزاد کا گریہ و بکا، ایک حرکت اضطرابی ہو، جس میں ان کے شعور کو مطلق دخل نہیں، چنانچہ بعض اطفال جو بغیر سر و دماغ کے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی تولد ہوتے ہی چیختے ہیں۔ اور پھر یہ بھی صحیح نہیں، کہ ولادت کے وقت گریہ و بکا کوئی قطعی کلیہ ہو، ایسے بہت سے صحیح و تندرست بچے مشاہدے میں آچکے ہیں، جو سیدائش کے وقت چیختے نہیں بلکہ چھپکتے ہیں۔

غرض اگرچہ قطعی شہادت اس مسئلہ پر نفیاً و اثباتاً کسی جانب موجود نہیں، تاہم جہاں تک قرائن و احتمالات کا تعلق ہو، یہ کہا جاسکتا ہے کہ غم و الم پر خط و مسرت کا تقدم زیادہ قرین فیاس اور ماہیت بیان کردہ بالا کے زیادہ

مطابق ہے

انفیل میں عم و مسرت کے خصوصیات علیحدہ علیحدہ درج کیے جاتے ہیں۔
پہلے خصائص مسرت کو لکھیے۔ اسکے آثار جسمانی حسب ذیل ہیں:-

(۱) دوران خون میں تغیر۔

انبساط کی پہلی جسمانی خصوصیت یہ ہے کہ تمام جسم میں عموماً اور سر و چہرہ میں خصوصاً دوران خون کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، چنانچہ حالت مسرت میں چہرہ پر رونق اور آنکھوں میں چمک کا آجانا اسی کا نتیجہ ہے، قلب کی حرکات انقباضی، جلد جلد ہونے لگتی ہیں، شرائین کے دہانے پھیل جاتے ہیں، جس سے جلد میں ایک زگی محسوس ہونے لگتی ہے، جسم تن جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں،

(۲) تنفس میں تغیر۔

یہی حال تنفس کا بھی ہے، انسان سانس جلد جلد لینے لگتا ہے اور حرارت غریزی بڑھ جاتی ہے،

(۳) عام نظام جسمانی میں تغیر۔

بھوک کھل جاتی ہے، کاہلی دور ہو جاتی ہے، انسان اپنے تئیں مشقت کے لئے مستعد و چاق پاتا ہے، تمام اعضا، جسم اپنے اعمال چستی کے ساتھ انجام دینے لگتے ہیں، اعمال بدل مایکل میں سرعت پیدا ہو جاتی ہے، اعضا میں تقویت آ جاتی ہے، یہی سبب ہے کہ جو لوگ خوش طبع و خندہ جبین ہوتے ہیں، انکی صحتیں عموماً اچھی اور عمریں اکثر دراز ہوتی ہیں۔ بعض رطوبات (خصوصاً دودھ بنانیوالے غدود)

کی فعالیت میں بھی افزائش ہو جاتی ہے،

(۴) حرکات عضلی میں تغیر۔

عضلات میں قوت کا ذخیرہ جو مجتمع رہتا ہے، وہ دفعہ خارج ہو جانا چاہتا ہے اور ایسے انسان مختلف اضطراری حرکات کرنے لگتا ہے۔ فرط انبساط سے انسان ہنستا ہے، نعرے مسرت بلند کرتا ہے، تالیان بجاتا ہے۔ گاتا ہے، ناچتا ہے، یہ سب اسی کے شواہد ہیں۔ بچے اس بارہ میں خصوصیت کے ساتھ اثر پذیر ہوتے ہیں، کسی لذیذ کھانے یا تماشے کی چاٹ انھیں دلاؤ، اور دیکھو کہ کیسا اچھلتے کودتے ہیں اور دیگر حرکات کے ذریعہ سے اپنے جوش مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی حال حیواناں کا ہے۔ عرصے سے صطبل میں بندھا ہوا گھوڑا میدان پا کر کیسی کلیلین کرتا ہے، کتا اپنے مالک یا اپنی خوراک کو دیکھ کر کیسا بھونکتا، اچھلتا، اور دم ہلاتا ہے، بعض مرتبہ تعلیم یافتہ افراد، بلکہ حکماء تک، فرط مسرت میں ایسے حرکات کرنے لگتے ہیں جو قطع نظر میسود ہونے کے مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ ایک مشہور یونانی حکیم کا قصہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، کہ طلا کا وزن مجھ سے کیا ہوتا ہے؟ حکیم اُس وقت کچھ جواب نہ دے سکا، مگر اس فکر میں برابر ہر وقت مشغول رہنے لگا، یہاں تک کہ ایک روز جب وہ غسل کے لئے حوض میں کودا تو اس میں سے اپنے جسم کے ہم وزن پانی خارج ہوتے دیکھ کر دفعہ ہسکا دہن اس مسئلہ کی طرف متقل ہو گیا کہ پانی کو اکائی قرار دیکر اسکے تناسب سے

دھات کا وزن دریافت کرنا چاہیے۔ اس اکتشاف سے حکیم اتنا مسرور ہوا
 کہ فوراً حوض سے برہنہ نکل آیا، اور اسی حالت عریانی میں "مین نو دریافت
 کر لیا،" "مین نے دریافت کر لیا،" کا فقرہ لگاتا ہوا دروازہ شاہی کو دوڑ گیا۔ ایسی
 ہی روایت مشہور یورپ میں عالم کیمیا، سر ہفری ڈیوی کی بابت منقول ہے
 جس نے پوٹاشیم کے اکتشاف پر اپنے عمل میں رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ باہمہ
 یہ واقعات کسی قدر استثنائی حیثیت رکھتے ہیں؛ کیونکہ دراصل سطح کے بے اختیار
 حرکات عموماً بجائے مسرات موجودہ کے موقع کے "مسرات آئندہ کے توقع حصول میں
 سرزد ہوتے ہیں، چنانچہ کتوں کی مضطربانہ حرکات اسی وقت تک قائم رہتی ہیں
 جب تک انکی خوراک انھیں دور سے دکھلائی جاتی ہو، اور جب انھیں ملجائی ہو تو
 سکون کے ساتھ کھانے لگتے ہیں، اور عموماً یہی حال بچہ نکا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی
 شدت مسرت میں انسان کی بعینہ وہ کیفیت ہو جاتی ہو۔ جو فشتیات کے
 استعمال سے ہوتی ہو۔ ڈاکٹر کرچن براؤن ایک نوجوان کا واقعہ بیان کرتے
 ہیں، جسے دفعۃً تار کے ذریعہ سے ایک عظیم الشان ترکہ کے حصول کی اطلاع ملی،
 یہ خبر پاتے ہی اُس پر تقریباً وہ تمام کیفیات طاری ہو گئیں، جو بادہ نوشی کی
 علامات ہیں، مثلاً رفتار میں لغزش، زبان میں لکنت، وغیرہ۔ بادہ مسرت
 محض استعارہ نہیں، بلکہ واقعیت کی جھلک بھی رکھتی ہے،
 مسرت کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، اور اسی تفاوت کے لحاظ سے

اسکے مختلف نام ہوتے ہیں اگر صبیحت میں ہلکا، لیکن مستمر احساس مسرت رہتا ہو، تو زندہ دلی یا خوش طبعی ہو، کسی آئندہ مسرت کی توقع ہو تو امید ہے، غم فی نفسہ صد مسرت ہو، مسرت بطرح حیات انسانی کی صحت و ثبات کی دلیل ہو، غم اسی طرح اختلال نظام حیات کی علامت ہو۔ اسی لئے غم و مسرت کے متلازمات جسمانی اصولاً باہم بالکل متضاد ہوتے ہیں، بلکہ یہ تضاد اکثر انکی تفصیلات تک میں پایا جاتا ہے۔ غم کے آثار جسمی درج ذیل ہیں :-

(۱) نظام دُموی میں اختلال -

غم دالم کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ حرکات قلب بہت دھیمی پڑ جاتی ہیں، اور دوران خون کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اسی واسطے فرط غم میں غشی طاری ہو جاتی ہے، نبض ماند پڑ جاتی ہے، آنکھوں کی چمک جاتی رہتی ہے، چہرے پر زردی و بی رونقی چھا جاتی ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، او گویا اندر کی طرف گڑ جاتی ہیں۔ لب، رخسار، اور جڑے کے جھک جانے سے چہرہ نیچے کو ٹٹک آتا ہے۔ اختلال خون کا ایک اثر حرارت عزیزی کی تقلیل ہوتا ہے، جسکے باعث مغموم شخص، معویات موسم، خصوصاً سردی کو بالکل نہیں برداشت کر سکتا۔ الم اور حرکات قلب کی سستی کا لازم اس قدر قطعی و ناقابل تغیر ہے، کہ حیوانات کا کاسہ سر علیحدہ کر دینے کے بعد بھی جب کبھی ان کے اعصاب کو الم گنیز تیج پہنچایا جاتا ہے، تو ان کے حرکات قلب کی شرح رفتار ہمیشہ مدہم پڑ جاتی ہے۔

کبھی کبھی سیاہ بال دفعۃً سفید ہو جاتے ہیں۔

(۲) تنفس میں اختلال

تنفس سست پڑ جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، البتہ اس تکلیف کو رفع کرنے کے لئے انسان ہر چند منٹ کے بعد اضطراراً ایک گرمی سانس لے اٹھتا ہے، جسے عام گفتگو میں، آہ سرد بھرنے کہتے ہیں۔ کاربونک ایسڈ کی مقدار جو ہر سانس کے ساتھ باہر آتا ہے، کم ہو جاتی ہے۔

(۳) اعمال ہضم میں اختلال

رطوبات معدی و کبدی کی تولید بہت کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث غذا ہضم نہیں ہوتی، اور کبھی قبض، کبھی اسہال، اور کبھی استفراغ کی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اختلال ہضم کے تا دیر قائم رہنے سے رفتہ رفتہ لاغری و نفاہت بڑھتی جاتی ہے، اسی لئے جو لوگ عموماً افسردہ و محزون ہا کرتے ہیں، ان کی صحتیں خراب اور عمریں مختصر ہوتی ہیں۔

(۴) نظام غدودی میں اختلال

رطوبات کے عام غدود اپنے افعال ترک کر دیتے ہیں، جس سے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے۔ البتہ آنسوؤں کے غدود اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ خصوصیت کے ساتھ مشغول کار رہتے ہیں، اور اسی لئے اشکباری ایک نمایاں علامت غم سمجھی جاتی ہے۔ لعاب دہن کی تقلیل سے منہ خشک ہو جاتا ہے

جس کے باعث زبان کا ذائقہ بھی کسی قدر تلخ ہو جاتا ہے اور اس لئے تلخی
 غم، محض مجاز تعبیری نہیں، بلکہ واقعہ بیانی ہے، بعض دفعہ تولیدِ بول بھی مختل
 ہو جاتی ہے۔

(۵) اعصاب محرکہ میں اختلال۔

شدتِ غم میں، اعصاب محرکہ کے اختلال کے دو بالکل مختلف طریق ہوتے
 ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کہ قوائے محرکہ بالکل شل ہو جاتے ہیں اور انسان
 بی حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا رہ جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، کہ وہ غیر معمولی
 طور پر تیز ہو جاتے ہیں، اور انسان چھینے، چلانے، بال نوچنے، منہ پینے اور
 اسی طرح کی دیگر بے معنی حرکات کرنے لگتا ہے۔ یہ سچ ہے، کہ اسی طرح کی
 حرکات فرط انبساط میں بھی سرزد ہونے لگتی ہیں، لیکن اس وقت ان کا باعث
 ایک فراہم شدہ ذخیرہ قوت کا اخراج ہوتا ہے، بخلاف اس کے فرط غم میں
 یہ حرکات اپنے فاعل کے لئے مضعف و افسردگی افزا ہوتی ہیں۔ اکثر ایک
 طرح کا تکان محسوس ہونے لگتا ہے، جس کے باعث معمول انسان کے تمام اعمال
 میں سستی آ جاتی ہے۔ اس کو چلتا ہوا دیکھو، تو معلوم ہوگا کہ اپنے تئیں گھسیٹ
 رہا ہے۔ عضلات طلق و حجرہ کے متاثر ہونے سے آواز ضعیف ہو جاتی ہے،
 اور کسل و تکان سے معمولی بات چیت میں بھی انسان کو محنت پڑتی ہے۔
 بعض مصنفین نے الم کو دو مستقل عنوانات کے تحت میں تقسیم کیا ہے۔ الم حسباً،

اور الم نفسی لیکن ہمارے نزدیک یہ تقسیم صحیح نہیں۔ تمام آلام بحیثیت آلام یکساں ہوتے ہیں، اور نوعی حیثیت سے ایک الم کو دوسرے سے ممتاز کرنے والی کوئی شے نہیں ہوتی فرق جو کچھ ہوتا ہے، وہ بہ کاظ ان کے مآخذ کے ہوتا ہے، یعنی الم جسمی کا مبد و کوئی حصہ جسم ہوتا ہے، اور الم نفسی کا مبد و کسی شے کا ادراک یا تصور ہوتا ہے، ورنہ من حیث الالم ہر دو قسم کے آلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر الم کے یہ مظاہر دو گانہ عین ماہیت الم کے مطابق ہیں۔ اس لئے کہ (جیسا کہ ایک گزشتہ باب میں کہا جا چکا ہے) الم نام ہی حیات انسانی میں کسی اختلال و بد نظمی کے وقوع کا اور ظاہر ہے کہ حیات انسانی مرکب ہے دو اجزاء سے: ایک حیات جسمی، دوسرے حیات نفسی۔ پس جب حیات جسمی میں اختلال واقع ہوتا ہے، تو اس کا نام ہی الم جسمی، اور جب حیات نفسی میں اختلال واقع ہوتا ہے، تو اس کا نام ہی الم نفسی۔ اس سلسلہ میں یہ نکتہ قابل لحاظ ہے، کہ بعض دفعہ ایک آن واحد میں انسان، الم جسمی و الم نفسی دونوں کیفیات سے ساتھ ہی متاثر ہوتا ہے لیکن ایسے موقع پر انسان کو محسوس صرف وہی ایک کیفیت ہوتی ہے، جو قوی تر و تیز تر ہوتی ہے، گو علی العموم ایسے موقع پر عملاً غلبہ الم نفسی ہی کو حاصل رہتا ہے، یعنی یہ اکثر ہوتا ہے کہ جسمانی اذیت کو ذہنی تکلیف کے مقابلہ میں انسان بھول جاتا ہے (بشرطیکہ اذیت جسمانی غیر معمولی طور پر قوی نہ ہو) کسی عزیز یا دوست کی خبر وفات سن کر خود اپنی بیماری کو کچھ

دیر کے لئے بھول جانا، یا اپریشن روم میں جاتے وقت عمل جراحی کے
دہشت ناک تصور کے سامنے زخم کے موجودہ درد کا مٹ جانا ایسے عام
واقعات ہیں جن کا تجربہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔

مسرت کی طرح، غم کے بھی مختلف مدایج، اور مختلف مدایج کے مختلف نام
ہوتے ہیں۔ ابتدائی منزل میں الم جسمی کو اضمحلال اور الم نفسی کو افسردگی کہتے
ہیں۔ یہ کیفیات کسی الم عظیم کے لئے بہ طور مقدمہ یا ضمیمہ کے ہوتی ہیں۔ کسی
آئندہ الم کی توقع کا نام تردد و تشویش ہے۔ کسی الم میں جب افاقہ یا ازالہ کی توقع
بالکل اٹھ جائے تو اسے یاس کہتے ہیں۔ اسی طرح اندوہ، حرماں، خزن، ملال،
پریشانی، حسرت، کرب، درد، اذیت، کلفت، وغیرہ الم کے بیسیوں تنوعات ہیں
غم و مسرت کی بحث میں ایک سخت معرکہ الارامسلہ یہ ہے، کہ آیا انسان
کسی وقت، غم و مسرت، انقباض و انبساط، دونوں متضاد جذبات سے قطعاً
آزاد و خالی الذہن رہ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے، کہ شادی و غم ہر دو کیفیات سے
قطعی و مساوی طور پر آزاد ہو کر انسان پر تھوڑی دیر کے لئے بھی ایسی حالت
طاری رہے، جب نہ وہ مغموم ہو نہ مسرور نہ افسردہ ہو نہ زندہ دل، اور نہ
چاق ہو نہ مضحل؟ اکثر اکابر نفسین (مثلاً بین، وینٹ، ریمو) اس کا جواب
اثبات میں دیتے ہیں، اور اپنی تائید میں لائل ذیل سے استشہاد کرتے ہیں:-
اولاً جب یہ مسلم ہو، کہ غم و مسرت، خط و الم، ایک دوسرے میں تبدیل

ہو سکتے ہیں، تو ضرور ہی کہ ایک ایسا نقطہ بھی آئے، جہاں ان دونوں کی
 سرحدیں ملتی ہوں اور جو ان دونوں کے عین وسط میں واقع ہو پس یہی وہ مقام
 ہے جس پر پہنچ کر انسان غم و مسرت دونوں سے یکساں طور پر غیر متاثر رہتا ہے۔
 ثانیاً، ہر شخص کے تجربہ میں واقعہ ایسی کیفیات احساسی آتی ہیں، جن سے
 اس میں محض ایک جوش، ولولہ، یا اشتعال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن غم و
 مسرت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً اپنی ذات سے غیر متعلق کسی عجیب واقعہ کو
 سن کر ہمیں صرف ایک جوش حیرت محسوس ہوتا ہے۔ یا گھوڑ دوڑ کی بازی دیکھتے
 وقت جس سے ہمیں ذاتی طور پر کوئی سروکار نہیں ہوتا، ہمیں صرف انتظار و
 توقع کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔

لیکن یہ دلائل مؤلف ہذا کے نزدیک چنداں قوی نہیں، اور پہلی دلیل تو
 خاص طور پر بے محل ہے۔ علم النفس کے تجربی مسائل کا فیصلہ محض منطقی امکانات
 و احتمالات کی بنا پر نہیں ہو سکتا، ایسے مسائل میں سب سے زیادہ غیر مشتبہ و
 قابل اعتماد شہادت خود ہمارے شعور کی ہوتی ہے، پس ہمیں خود اپنے باطن
 کی جانب رجوع کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہئے۔ لیکن ہمارے مطالعہ باطن کا
 فتویٰ یہ ہے، کہ ہمارے تجربہ میں ایسی کوئی حالت احساس نہیں آتی، جس میں
 ہم غم یا مسرت، انبساط یا انقباض کا خیف سے خیف شائبہ بھی محسوس نہ
 کرتے ہوں۔ اس کے صحت کی آزمائش کا سب سے قطعی معیار یہ ہے، کہ جو شخص

بظاہر غم و مسرت کی کیفیات سے کسی وقت بالکل آزاد معلوم ہوتا ہو، اس سے
 دریافت کیا جاوے کہ آیا وہ اپنی موجودہ حالت کو قائم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں؟
 اگر اس کا جواب وہ اثبات میں دے تو ظاہر ہے، کہ وہ خط و انبساط کی ایک
 کیفیت پہناں سے ضرور متاثر ہو رہا ہے، اور اگر نفی میں دے، تو اسی طرح یقیناً
 الم و انقباض کی ایک نہایت دقیق قوت اس پر عمل کر رہی ہے، خواہ وہ بادی النظر
 میں شادی و غم ہر دو کیفیات سے کتنا ہی آزاد و وارستہ نظر آتا ہو۔ پھر غم و
 مسرت کی جو ماہیت اوپر بیان کی گئی ہے، وہ بھی اسی کی مقتضی ہے، کہ کوئی انسان
 کسی گھڑی ان کیفیات سے آزاد نہ ہو۔ اس لئے کہ عضویات کا یہ ایک مسلم
 مسئلہ ہے، کہ حیات انسانی میں کون و فساد، التیام و خرق، انضمام و انتشار کی
 متضاد قوتیں ہر لحظہ و ہر آن عمل پیرا ہوتی رہتی ہیں، اور چونکہ غم و مسرت
 علی الترتیب، انھیں دو کیفیات مادی کے نفسی پر تو ہوتے ہیں، اس لئے ضرور ہے
 کہ نفس انسانی کسی وقت ان دونوں کیفیات سے بالکل معرّانہ ہو۔

باب (۸)

خوف

بقا حیات کے لئے لازمی ہے، کہ افراد میں دو چیزوں کی فطری استعداد
موجود ہو، ایک مدافعت، یعنی مہلک اثرات سے سے تئیں محفوظ رکھنے کی،
دوسرے مسابقت، یعنی اپنے دشمنوں کو فنا کر دینے کی۔ ان میں سے قوت
دفاع کا منظر **خوف** ہی تاریخی ترتیب کے لحاظ سے یہ جذبہ، بجز جذبات
مسترت و غم کے، بچہ میں سب سے پہلے اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ پھر پھر کے اندازہ
میں بچہ کی پیدائش کے تیسویں دن، پیرز کی تحقیقات میں دو مہینے کے بعد
اور ڈارون کے مشاہدہ میں چوتھے مہینہ، یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے
کسی آئندہ نقصان، یا اذیت کے تصور سے، معاً جذبہ کی جو کیفیت پیدا ہوتی
ہی، اس کا نام خوف ہی۔ اس کے آثار جسمانی درج ذیل ہیں:-
(۱) نظام دموئی میں اختلال۔

دوران خون میں سخت فوری واقع ہو جاتا ہے، شریانیں کے دھانے سکڑ کر تنگ ہو جاتے ہیں، جس کے باعث بدن میں رعشہ پڑ جاتا ہے، اور لب خصوصیت کے ساتھ مرتعش ہو جاتے ہیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، مگر رفتار خون سست رہتی ہے، اس کے سبب جسم زرد پڑ جاتا ہے، کبھی بعض اعضا میں تشنج ہونے لگتا ہے۔
(۲) اعصاب ارادی میں اختلال۔

اعصاب محرکہ شل ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے عضلات پر قابو نہیں رہتا ہاتھ پیر بندھ جاتے ہیں، بھاگنا چاہتا ہے، تو قصد ایک طرف کا کرتا ہے، مگر قدم دوسری طرف پڑتے ہیں، بلکہ نہایت شدید خوف میں نقل و حرکت بالکل ناممکن ہو جاتی ہے، انسان ایک ہی مقام پر کھڑے کا کھڑا ہو جاتا ہے، آواز بھاری و کجلاک ہو کر جسے گھگھی بندھ جانا کہتے ہیں، بعض دفعہ بالکل بند ہو جاتی ہے، زبان سے ایک حرف نہیں نکلتا۔ آنکھیں خوف انگیز شے کی طرف گرجاتی ہیں، پتلیاں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ اضطراباً آگے کی طرف پھیل جاتے ہیں۔

(۳) نظام آلی میں اختلال۔

مختلف غدود اپنے اپنے افعال چھوڑ دیتے ہیں، غدود لعابی کا فعل رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے منہ بالکل خشک ہو جاتا ہے، زبان تالو سے

۱۵ ہمارے ملک کے بعض حصوں (مثلاً اودھ) میں یہ رسم بعض طبقوں میں جاری ہے کہ جس شخص پر چوری کا شبہ ہوتا ہے اسے چاول پیسکر اور ان پر کچھ دعائیں پڑھ کر کھلاتے ہیں

لگ جاتی ہے۔ عورتوں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، ایام ماہواری رُک جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پسینہ آنے لگتا ہے، جلد پر بال کرخت ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تنفس میں دقت ہونے لگتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلق میں کوئی شے پھنس گئی ہے۔ جشاء کے اعصاب ماسکہ کے مختل ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب بے اختیار خارج ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی براز بھی نکل پڑتا ہے۔ معدہ و اسٹریون کی رطوبت خشک ہو جانے سے آنتھابا نکل جاتی رہتی ہے۔ بعض فصد دست بھی آنے لگتے ہیں۔

خوف جب درجہ شدت کو پہنچ جاتا ہے، تو اسے دہشت کہتے ہیں۔

دہشت کی حالت میں خوف کے آثار جسمانی اور زیادہ قوی و نمایان ہو جاتے ہیں اور منہ سے بیساختہ چیخ نکل جاتی ہے۔ کبھی کبھی چہرہ بالکل نیچے لٹکا آتا ہے ڈاکٹر اوہل بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اُنکے ہسپتال میں ایک مسموم شخص بہ غرض علاج آیا، جسکے متعلق بعد کو معلوم ہوا کہ وہ قاتل ہے۔ پولیس گرفتاری کے لیے آئی۔ جسوقت وہ پایہ جولان کیا جا رہا تھا، اسوقت اُسکا سارا جسم کانپ رہا تھا، او اُسکے اعضا اتنے بے قابو ہو گئے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ جلد پسینہ سے تر تھی اور چہرہ اسقدر لٹکا یا تھا کہ ڈاکٹر اوہل نے اُسکی

(بقیہ عبارت حاشیہ صفحہ ۵۲) اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی مجرم ہوگا، تو دعا کے اثر سے حال اسکے خلق سے نہ اتر سکیں گے۔ دعا کا کوئی اثر ہوتا ہوا نہ ہو، لیکن چاہو تو بے خلق سے نیچے نہ اترنے کا سہارا ہے کہ مجرم کا منہ شدت خوف سے بالکل خشک ہوتا ہے۔ نومشق مقررین جو اُنکے تقریر میں بار بار پانی پیتے ہیں اُنکے خلق کے خشک جانیکا باعث بھی محض اُنکی خشکی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ حاضرین مرعوب خوف زدہ ہوتے ہیں

آنکھوں کی حالت مشاہدہ کرنے کی ہر چند کوشش کی، مگر کسی طرح کامیابی نہ ہوئی۔
 دارون نے اپنی کتاب میں مٹر مینی ٹائے کسی شخص کی زبانی ایک ہشتناک
 موقع کی تصویر اس خوبی سے کھینچی ہو، "چند جزئی تغیرات کے ساتھ ہم اُسے
 ذیل میں نقل کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ مٹر موصوف کہتے ہیں کہ "ایک مرتبہ
 انگلستان کے ایک گانوں میں میرا گزر ہوا، جہاں ایک نہایت قدیم مکان
 صدیوں کا بنا ہوا، موجود تھا۔ یہ مکان کینون سے بالکل خالی سنان پڑا
 ہوا تھا، جسکے اندر بجز ایک چوکیدار کے، جو شاگرد پیشہ میں کر رہا تھا، مدت سے
 کسی تنفس کا گزر نہیں ہوا تھا۔ البتہ قدیم زمانہ کا فرنیچر، سامان آرائش، نیز اسلحہ
 وغیرہ جو کچھ تھے، وہ ایک کمرہ کے اندر بدستور جون کے تون لکھے ہوئے تھے اور اس سے
 مکان کی وحشت دو بالا ہو رہی تھی۔ میں اسی مکان کے اُس کمرہ میں داخل
 ہوا، جو ایک زمانہ میں خوابگاہ تھا، اور دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے
 آفتاب کی طرف دیکھنے لگا، جسکی شاعین کھڑکی پر پڑ رہی تھیں۔ میں اس وقت
 بالکل سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، اور جس و حرکت سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، کہ
 اتنے میں عقب سے ایک خمیدہ پشت ضعیفہ کمرہ میں داخل ہوئی، اور اس کا
 دروازہ کھلا ہوا پایا کر ستیر ہوئی۔ رفع حیرت کے لئے جو نہی اُسے سر اٹھایا۔ مجھے
 اُس ہیئت کذائی سے بت بنا کھڑا ہوا پایا، اور مجھے وہ یقیناً کوئی جن یا جھوت
 سمجھی مجھ پر نظر پڑتے ہی یہ معلوم ہوا، کہ گویا اسکے جسم کو کسی نے ایک دست جھٹکا

دیا۔ انگوٹھوں کے بل وہ تن کر کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ زور سے اوپر اٹھا کر سامنے کو پھیلا دیے۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت اس کا سر کسی قدر پیچھے کی جانب ہٹا ہوا تھا آنکھوں کے ڈیلے باہر نکلے پڑتے تھے، اور منہ یکا یک پھیل گیا تھا۔ اسی نے ساتھ وہ بیباختہ چیخ اٹھی۔ یہ حالت دو چار سکند تک قائم رہی، اس کے بعد وہ بے تھا شا بھاگی، مگر اب تک برابر چیختی جاتی تھی۔ یہ تو اس ضعیفہ کی کیفیت تھی مگر ادھر خود میری حالت بھی کچھ کم قابل لحاظ نہ تھی۔ ایسے سنان مقام پر اس بھیبانک شکل کی عورت کو دیکھ کر میں بھی مبہوت ہو گیا تھا میری ٹکٹکی اس کی طرف جم گئی تھی، میں اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا، کہ میرا منہ اور آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ میری دلہن یہی خیال گذر رہا تھا، کہ وہ عورت کسی دوسرے عالم کی مخلوق ہو، البتہ جب وہ بھاگی تب مجھے اپنی اور اس کی دونوں کی صحیح حالت کا اندازہ ہوا، اور میں اُسکے پیچھے اس کی دلہن کی غرض سے لپکا۔

ان بیانات سے معلوم ہوا ہو گا، کہ خوف کے آثار جسمی، مجموعی طور پر افراد کی ہلاکت و فنا کی طرف موذی ہوتے ہیں۔ اور نیز بعض حیثیات سے خوف اور غم کے آثار بالکل متحد ہیں۔ لیکن یہ امر قابل لحاظ ہے کہ ایسے تمام مواقع پر اتنا خوف بقابلہ آثار غم کے زیادہ نمایان و زیادہ قوی ہوتے ہیں باب ہذا کے شروع میں ہم کہ آئے ہیں، کہ جذبہ خوف، صیانتِ حیات کا کام دیتا ہے، یعنی اسکے

سبب سے ہم اپنے تین خطرات و مملکت سے بچا سکتے ہیں۔ مگر کیا اسکے آثار
مندرجہ بالا اس دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ بے شبہ وہ ایک بڑی حد تک
کرتے ہیں۔ ایک خوفناک شے کے سامنے راہ فرار اختیار کرنا (جس کا محرک بھی
جذبہ خوف ہوتا ہو) بد اہتہ تحفظ نفس کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح حالت خوف
میں جسم پر عیشہ پڑ جانا اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس سے خون کی حرارت قائم
رہتی ہو، اور پھر اسی طرح اعضاء محرکہ کا شل ہو جانا اور حرکت پر قادر نہ ہو سکتا،
گویہ بظاہر سراسر مضمر معلوم ہوتا ہو) اس لحاظ سے کار آمد ہے کہ اکثر درندوں
کے گزند سے محفوظ رہنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ اپنے شکار کو مردہ سمجھ لیں،
اور انھیں اس امر کے یقین دلانے کا بہترین ذریعہ سلب قوت حرکت ہے۔
باینہم اس کا اعتراف بھی، واجب ہے کہ بعض آثار جسمانی بجائے اس کلیہ کے
موید ہونے کے اسکے بالکل معارض ہیں، اور ان کے سبب انسان حالت
خوف میں بجائے ہلاکت سے بچنے کے، خود اسکی طرف بڑھ جاتا ہو۔ یہ تثنیات
ہیں، اور انکی کسی معقول توجیہ پر علم النفس اب تک نہیں پہنچ سکا ہو۔
دہشت کے متعلق یہ امر قابل لحاظ ہے کہ اسکا اثر بہت زیادہ دیر تک
نہیں قائم رہ سکتا۔ جتنی دیر تک رہتا ہو، اتنی دیر تو انسان بیشک ہر طرح بہتر
رہتا ہو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسکا اثر زائل ہو جاتا ہو، اور اگر کچھ بھی دہشت
قائم رکھی جائے تو اسکا اثر الٹا پڑنے لگتا ہو۔ یعنی دہشت زدہ شخص میں بجائے

بیچون و چراغ قہیل کے ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاس کی حالت میں وہ کٹنے
مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے،

یہاں تک خوف کے علامات و آثار بھی کا بیان تھا۔ اب اس پر
خالص نفسی نقطہ خیال سے نظر کرتے ہیں۔ یہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ آئندہ واقع
ہونیوالے خطرات کے ادراک یا تصور سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام خوف ہے،
لیکن اس سے یہ مطلق لازم نہیں آتا کہ ان خطرات کا تجربہ افراد کو اپنی زندگی
میں پیشتر ہو چکا ہو، بلکہ اسکے لئے صرف تجربہ متواتر کافی ہے۔ بچہ نکو دیکھا ہو گا کہ کتے
بلی، وغیرہ بعض جانوروں سے از خود ڈرنے لگتے ہیں، یا بادل کی آواز سے جھپک اٹھتے
ہیں، حالانکہ ان کو اپنی زندگی میں کبھی ان چیزوں کے نقصانات کا تجربہ نہیں ہوا ہے
اور گو اکثر صورتوں میں اس مسئلہ کا حل، قانون مماثلت کی مدد سے ہو جاتا ہے
یعنی بعض اشیاء کی دہشت ناک کی اگرچہ ہمیں کبھی براہ راست تجربہ نہیں ہوا۔
لیکن چونکہ انکی مماثل اشیاء کی دہشت ناک کی ہمارے تجربہ میں آچکی ہے، اسلئے ہمارا
ذہن مثل و مثل لہ دونوں کو ایک حکم میں رکھ دیتا ہے۔ تاہم بعض مثالیں ایسی
بھی ملتی ہیں جن میں اس توجیہ سے مطلق کام نہیں چلتا ایسے مواقع پر ہمیں
قانون توارث کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو اشیاء ہمارے
اسلاف کے لئے خطرناک ثابت ہوئی تھیں، ان کا خوف ہمارے نظام عصبی
میں ایسا منقش ہو گیا ہے کہ اسکے براہیکختہ کرنے کے لئے کسی انفرادی تجربہ

کی حاجت نہیں۔

بعض حکما کے نزدیک، جذبہ خوف ان دو عناصر سے مرکب ہوتا ہے :-
 (۱) کسی متعین یا غیر متعین الم کا تصور، اور (۲) مستقبل میں ہماری ذات پر
 اسکے طاری ہونے کا تصور۔ لیکن یہ تحلیل صحیح نہیں، اور خوف کے اجزائے ترکیبی
 محض دو "تصورات" قرار دینا قطعاً ناکافی ہے، تا وقتیکہ اس میں ایک کیفیت
 احساسی کا شمول نہ کیا جائے، کہ اس کیفیت احساسی کے بغیر کوئی جذبہ جذبہ
 نہیں بن سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے، کہ جذبہ خوف کی تکوین میں تصور الم کو بہت کچھ
 دخل ہے، اور اسی واسطے جن لوگوں کا متخیلہ ضعیف ہوتا ہے، انھیں دیگر جذبات
 کی طرح خوف کا احساس بھی بہت کم ہوتا ہے۔

خوف کے تنوعات، اندیشہ، ہراس، دہشت، وحشت، وغیرہ مختلف ناموں سے
 مشہور ہیں، انھیں میں سے ایک نام مرغوبیت ہے۔ جب افراد کسی سے
 کی عظمت سے بدرجہ غایت متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کے قوائے وقوفی ماند پڑ جاتے
 ہیں، قوت تحقیق و تنقید معطل ہو جاتی ہے، اور غور و فکر کا مادہ سلب ہو جاتا ہے
 ان کے آلات حواس بظاہر بالکل صحیح و سالم رہتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ دیکھتے
 ہیں، ذی رعب و سطوت شخص کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جو کچھ سنتے
 ہیں، اُسی کے کانون سے سنتے ہیں۔ صاحب سطوت شخص کے ہاتھ میں
 وحقیقت، وہ مثل ایک بیجان آلہ کے ہوتے ہیں، جس سے وہ جو کام چاہے

لے سکتا ہے۔ لیکن با اینہم مرعوب افراد برابر ہی سمجھتے رہتے ہیں، کہ اُن سے جتنے افعال سرزد ہو رہے ہیں، وہ کسی خارجی اثر سے نہیں، بلکہ خود انہیں کی قوت ارادی سے صادر ہو رہے ہیں۔ پیروان مذہب اپنے بعض مقتداؤں کے ناواجب ارشادات پر بیچون و چرا ایمان لے آنا، اور جماعات کا کسی خطیب کے غیر معقول سے غیر معقول احکام کی بلا حجت و دلیل تعمیل کرنا، اسی مرعوبیت کا نتیجہ ہے۔ اس کا سب سے بہتر توڑ یہ ہے کہ انسان اپنے قولے مفکرہ کو ترقی دے اور جب اُس میں قوت تنقید کا کافی نشوونما ہو جائے گا، تو استعباد و مرعوبیت کا ان خود خاتمہ ہو جائے گا، مرعوبیت کا تاریک بادل، تنقید و تشکیک کی شعاعوں کا ایک لمحہ کے لئے بھی متعل نہیں ہو سکتا۔

محركات خوف، اگرچہ بیشمار ہیں، تاہم ان کے اہم عنوانات حسب ذیل قرار دیے جاسکتے ہیں :-

(۱) اجنبیت۔ کسی نامانوس مقام میں جانے، کسی نئے کام میں ہاتھ لگانے، یا اجنبی اشخاص و حالات کے درمیان گھر جانے سے عموماً خوف کو تحریک ہوتی ہے۔

(۲) محکومیت۔ کسی مطلق الاختیار حاکم کے تحت میں غلامانہ زندگی بسر کرنے میں ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے، کہ معلوم نہیں آئندہ کیا واقعات پیش آئیں۔

(۳) ضعیف الاعتقادی (بچوں، عورتوں اور سیریل الاعتقاد اور

(۴) جہالت (جاہل مردوں کو دیکھا ہوگا کہ نہایت معمولی

و بے ضرر چیزوں سے خائف رہا کرتے ہیں۔ مثلاً تار یک کمرہ میں جانے سے۔

(۵) ضعف جسمانی ضعیف القوی اشخاص پر بعض نہایت معمولی

ہیبت (مثلاً آواز رعد) خوف کے آثار جسمانی طاری کر دیتے ہیں اور اسی سے

جذبہ خوف کی تکوین ہو جاتی ہے۔

(۶) موت۔ یہ محرک سب سے زیادہ عام ہوگا کہ اس سے عالم مجاہل

شاہ و گدا تقریباً سب ڈرتے ہیں۔

ایسی طرح دافعات خوف کے عنوانات اہم بھی حسب ذیل ہیں:-

(۱) قوت ارادی۔ اسکے باعث انسان ضبط نفس سے کام لے کر

ہر اسان نہیں ہوتا۔

(۲) قوت جسمانی۔ یہ ضعف جسمانی کے پیدا کردہ خوف کا علاج ہے۔

(۳) خود اعتمادی۔ اسکے باعث انسان خطرات کے مقابلہ کیلئے

تیار رہتا ہے اور حالات مخالف سے اپنے تئیں ہر اسان نہیں ہونے دیتا۔

(۴) وسعت نظر ضعیف الاعتقادی کو کوتاہ نظری سے جو خوف پیدا

ہوتے ہیں وہ اس سے رفع ہوتے ہیں۔

(۵) وسعت اختیارات۔ محکومیت و مغلوبیت کے پیدا کردہ

خوف کا علاج ہے۔

(۶) زندہ دلی۔ اسکے اثرات محتاج بیان نہیں۔

(۷) بے توجہی۔ یعنی اپنے ذہن کو تصور خطر سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی جانب متوجہ ہو جانا۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ سنان مقامات میں رات کو چلتے ہوئے گانے، گنگنائے لگتے ہیں۔ اس کا باعث یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت ان میں زندہ دلی کا زیادہ جوش ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ کہ اس طرح ان کی توجہ دوسری طرف مائل رہے گی، اور اس لئے انہیں خوف نہ معلوم ہوگا۔

(۸) مایوسی۔ خوف کی جتنی صورتیں ہیں، ان سب کا دار و مدار کسی نہ کسی امید پر ہوتا ہے۔ مثلاً جس شخص کو اپنے زندہ رہنے کی کچھ بھی امید ہے، وہ موت سے خوف کرے گا لیکن جب ہر طرح کی توقع اٹھ جاتی ہے، اور انسان پر یاس کامل چھا جاتی ہے تو اُسے کسی بات کا خوف نہیں رہتا، خود کشتی کرنے والے جو اس جہاز کے ساتھ اپنی جان سے بیٹھتے ہیں اس کا اصل باعث یہی ہے کہ جو شے انہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس کے حصول سے انہیں یاس کامل ہو جاتی ہے، اور اس لئے انہیں موت کا خوف نہیں رہتا۔

محرکاتِ بالا سے مراد یہ تھی کہ ان سے اضطرابِ جذباتِ خوف کی تکوین ہوتی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ چند چیزیں ایسی بھی ہیں، جن کی مخالفت و مزاحمت کا تصور افعال

ارادی کے ارتکاب کے وقت ہمارے لئے خوف انگیز ہوتا ہے، اس لئے ہم انہیں بھی اس
 معنی میں محرکات خوف کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں مسلم طاقتیں رکھتی
 ہیں اور جب افراد ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عموماً یہ
 رہتا ہے کہ ان طاقتوں سے انہیں سخت اذیت پہنچے گی، اور یہی تصور اذیت جذبہ خو
 پیدا کرتا ہے۔ یہ طاقتیں عموماً متن طرح کی ہوتی ہیں :-

(۱) مذہب کی طاقت، یعنی شریعت

(۲) حکومت کی طاقت، یعنی قانون

(۳) مہمیت اجتماعیہ کی طاقت، یعنی رسم و رواج۔

یہی سبب ہے کہ شریعت، قانون یا رواج کی مخالفت کرنا بزدل شخص کا کام نہیں
 ان میں سے ہر طاقت کو بجائے خود قوی ہے، لیکن جو طاقت عموماً سب سے زیادہ زبردست
 ہے، وہ سوسائٹی کی ہے، بہت سے امور ایسے ہیں جو شرعاً و قانوناً ناجائز ہیں، لیکن اگر
 مہمیت اجتماعیہ نے ان کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے، تو ان کا ارتکاب لوگ علانیہ کرتے
 ہیں، مذہب اسلام میں شراب اور کھم خنزیر یکساں حرام ہیں، لیکن شراب نوشی کا چونکہ
 ایک حد تک رواج ہے اس لئے عموماً مسلمان اسکو اتنا برا نہیں سمجھتے، جتنا سور کا گوشت
 کھانے کو۔ جن امور پر مذہب نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، لیکن ملک میں رواج ان کے
 خلاف پھیل گیا ہے، افراد ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں، البتہ جن احکام پر سوسائٹی سب سے
 زیادہ زور دیتی ہے۔ ان کی مہمیت سب کی نگاہوں میں مسلم رہتی ہے۔ حکومت کی مخالفت

کو بعض لوگ بہت سخت مخالفت سمجھتے ہیں، لیکن جب حکومت کی طاقت ہدایت
اجتماعیہ کی طاقت سے آکر ٹکرا جاتی ہے یعنی کوئی ایسا امر پیش آجاتا ہے، جو گو قانون کے
مخالف ہے، لیکن سوسائٹی اس کی تائید و حمایت پر کمر بستہ ہے، تو لوگ حکومت کے خلاف
بغاوت تک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں غیر مقبول ہونے کی
تاب نہیں لاسکتے۔

شخصی سلطنتوں میں پھر بھی حکومت کی قوت بہت زبردست ہوتی ہے لیکن
جوں رعایا میں حریت و جمہوریت کے خیالات پھیلے جاتے ہیں جماعت کی قوت ترقی
کرتی رہتی ہے۔

ان معلومات کا تعلق براہ راست صرف ان اصناف خوف سے تھا جن کی تکوین
افراد میں عموماً صحت نفسی کی حالت میں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن بعض افراد کی حالت خوف
عام طریقہ خوف زدگی سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ نتیجہ ہے حیات نفسی میں اختلال کا جس کا
ایک شعبہ اختلال جذبات بھی ہے۔ جذبہ خوف کے اختلال کی تین صورتیں ہیں :-
ایک یہ کہ خوف اور اس کے محرک کے درمیان تناسب قائم ہے۔
دوسرے یہ کہ خوف کا اثر غیر معمولی مدت تک قائم ہے۔

تیسرے یہ کہ خوف کے مستلزم آثار غیر معمولی شدت و قوت کے ساتھ ظاہر ہوں۔
بعض لوگ ریل سے ڈرتے ہیں، بعض ابر باراں کے نظارہ سے خوف کھاتے
ہیں، بعض بلی کی صورت سے سم جاتے ہیں بعض کتے کی آواز سے لرز جاتے ہیں

اور بعض کشادہ میدانوں میں نکلے ہوئے کانپتے ہیں۔ اس قسم کے تمام خوف اسی قبیل سے ہیں، اور جذبہ خوف کے اختلال سے تعبیر کئے جاسکتے ہیں ان کے اسباب پر پروفیسر ریو کے استقصا میں حسبِ ذیل ہیں:-

(۱) کسی گزشتہ خوف ناک واقعہ کی یاد۔

ریل سے ڈرنے والے عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی وقت ریل لڑنے کا دہشتناک تجربہ اٹھا چکے ہیں۔ ایک خاتون پر بچپن میں شدتِ بارش سے مکان گر پڑا تھا، بس اُس دن سے اُن کے دل میں بارش برق و رعد کا ہول سما گیا، اور تمام عمر ان چیزوں سے ڈرتی رہیں۔

(۲) کسی فراموش شدہ خوف ناک واقعہ کا غیر شعوری اثر۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بچپن میں کسی بے ضرر شے سے اتفاقیہ ڈر گیا، اور سن شعور پر پہنچ کر وہ واقعہ اگرچہ حافظہ سے اُتر گیا، تاہم اس سے خوف نے دہشت کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ بدستور قائم رہا، اور انسان کے سامنے جب کبھی وہ شے آتی ہے اس کے جذبہ خوف کی پھر تکوین ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دستِ مکاری سے بے انتہا خوف کھاتے ہیں، اور اس خوف کی کوئی وجہ نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا باعث یہی ہوگا۔

(۳) عام استعداد خوف زدگی کا کسی شے سے اتفاقیہ طور پر وابستہ ہو جانا۔

محركات خوف جو اوپر بیان ہو چکے، ان کی بنا پر بعض لوگوں میں جیلہ خوف زدگی

کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس عام کیفیت کو وہ کبھی اتفاقی طور پر کسی خاص شے سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اس سے خصوصیت کے ساتھ ڈرتے رہتے ہیں۔

یہ اسباب اگرچہ ایک بڑی حد تک کافی ہیں تاہم مسئلہ زیر بحث کی ہر صورت کا حل اس سے نہیں ہوتا، اور اختلال خوف کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن پر ان اسباب سے کوئی بھی منطبق نہیں ہوتا، لیکن نفسیات کے موجودہ معلومات اس پر مزید روشنی ڈالنے سے قاصر ہیں۔

باب (۹)

غضب

جس طرح نفس انسانی میں قوتِ دفاع کا منظر جذبہ خوف ہی، اسی طرح قوتِ اقدام کا منظر جذبہ غضب ہے۔ بقائے حیات کے لئے صرف اتنا ہی ضروری نہیں کہ مخالف و مہلک اشیاء سے انسان اپنی مدافعت کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ خود سبقت کر کے ان کو فنا کرنے اور شکست دینے کی کوشش کرے۔ اور جس جذبہ کی صورت میں اس قوت کا اظہار ہوتا ہے، اسی کا نام غصہ یا غضب ہے۔ تاریخی ترتیب کے لحاظ سے، خوف کے بعد اسی جذبے کا نمبر ہے۔ چنانچہ بقول پیرز کے اس کا ظہور بچے میں دواہ کے سن میں ہوتا ہے، اور بقول ڈارون کے دس ماہ کے عمر پر لیکن اس خرافہ ذکرِ قول کی غلطی بہ شخص پر ظاہر ہے۔

اس جذبے کے آثار حسب ذیل ہیں:-

(۱) نظام دُموی میں خستہ لال -

عام شرائین کے منہ پھیل جاتے ہیں اور جلد کی شرائین میں رفتارِ خون بہت تیز ہو جاتی ہے جس کے باعث جلد سُرخ ہو کر کسی قدر ابھرتی ہے۔ بڑی بڑی ریدیں خصوصاً سر و چہرہ کی وریدیں بہت پھول جاتی ہیں جس سے چہرہ سُرخ ہو جاتا ہے شدتِ غضب میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک یا سینہ میں بعض خون کی نالیان پھٹ جاتی ہیں اور اس صدمے انسان آخر کار مر جاتا ہے مثلِ بخار کے، حالتِ غضب میں جسم میں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔

(۲) افعال غددی میں خستہ لال -

غددِ لعابی کی فعلیت بہت تیز ہو جاتی ہے، منہ میں کف بھر آتا ہے، جسم کی تقریباً تمام رطوبات میں سمیت آ جاتی ہے، چنانچہ بارہا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایامِ رضاعت میں، فرطِ غضب سے ماں اور اٹا کا دودھ سم آلود ہو گیا ہے اور بچہ اس کے پینے سے ہلاک ہو گیا ہے، اسی طرح غصے کی حالت میں اگر کسی شخص نے کسی کے کاٹ کھایا ہے، تو اس میں زہرِ سریت کرتا ہوا پایا گیا ہے۔

(۳) نظامِ آلی میں خستہ لال -

اعصابِ رادی کی قوت تیز ہو جاتی ہے، لیکن ربط و نظم کی قابلیت نہیں رہتی اسی لئے غضب ناک شخص کے افعال غیر مرتب و غیر منتظم ہوتے ہیں، آواز بھاری اور غیر مسلسل ہو جاتی ہے منہ سے الفاظ پورے نہیں نکلتے سانس اوپر ہی

اوپر آتی جاتی معلوم ہوتی ہے، منخرین پھول جلنے کے ساتھ پھڑکنے لگتے ہیں ہونٹ
 کانپنے لگتے ہیں، جسم تن جاتا ہے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، بالائی لب کھینچ کر اوپر
 کی طرف سُکڑ جاتا ہے، جس سے بالائی دانت جڑوں تک دکھائی دینے لگتے ہیں،
 آنکھوں میں غیر معمولی چمک آ جاتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے شعلے نکل رہے
 ہیں، آدمی مٹھیاں کس لیتا ہے، دانت پیٹتا ہے، ہونٹ چباتا ہے سر اور منہ پیتا
 ہے، بال نوچتا ہے، اور ناخن دانت سے کاٹنے لگتا ہے۔

شدت غضب میں جسے طیش کہتے ہیں، انسان جلد جلد ٹھلنے لگتا ہے اور
 سارے جسم میں رعشہ پڑ جاتا ہے۔

بہ خیال جذبہ خوف کے، جسے ہم قطعی طور پر ایک ناخوش گوار احساس کے
 تابع رکھ سکتے ہیں، جذبہ غضب کے متعلق یہ امر سخت مختلف فیہ ہے کہ اسے حظ یا
 الم، دونوں میں سے کس کے ماتحت رکھنا چاہیے؟ یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص
 خواہ مخواہ اپنے اوپر غصے کی حالت دیر تک طاری رکھنا نہیں چاہتا، اور یہ اس
 امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ جذبہ ناخوش گوار ہوتا ہے، تاہم اس سے بھی انکار
 نہیں ہو سکتا کہ غصے کے وقت اپنے مخالف یا دشمن کو نقصان پہنچانے میں
 ایک طرح کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے، جو بدانتہا اس کے خوش گوار ہونے کی
 دلیل ہے۔ اس بدیہی تناقض احساسی کی بنا پر علماء نفسیات کے دو گروہ ہو گئے
 ہیں ایک کے نزدیک غصہ نام ہے ایک نشاط انگیز وجدانی کیفیت کا، اور دوسرے

کی رسلے میں ایک لم آفرین کیفیت کا۔ لیکن ہمارے نزدیک قرین صحت
 اُن نفسیہ کا قول ہے، جنہوں نے درمیانی مسلک اختیار کیا ہے، اس جماعت کے
 نزدیک غصہ کے دو مختلف مدارج ہیں۔ ابتدائی درجہ یا منزل وہ ہے جس میں
 ایک حیوان جبلةً دوسرے حیوان پر حملہ کرتا ہے، مثلاً کتے کا حملہ بلی پر، بلی کا حملہ
 چوہ پر وغیرہ ایسے موقع پر حملہ آور جانور میں اگرچہ غصہ کے آثار جسمانی تقریباً
 سب موجود ہوتے ہیں، تاہم اس پر "غصہ" کا اطلاق مشکل ہو سکتا ہے،
 اس لیے کہ ان حکمون کی محرک صرف جبلت ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ اس طرح
 کی غصہ نما کیفیات تقریباً حیوانات تک محدود ہیں (زیادہ سے زیادہ بچوں کی
 بعض غصہ نما کیفیات کو ان کے تحت میں رکھ سکتے ہیں) اس کا نام غضب یعنی
 مناسب ہوگا۔ دوسرا درجہ اُن کیفیات کا ہے، جن میں ہم کو کسی شے سے نقصان
 پہنچا ہے، یا نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اور تصور انتقام سے جو جذبہ پیدا ہوتا
 ہے، اسکی بنا پر ہم اُس شے پر حملہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہی صورت ایسی ہے جو جذبات
 غضب کی تعریف بالا کی صحیح مصداق ہے۔ اس کیفیت کی تحلیل کرنے سے معلوم ہوتا
 ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو انتقام گیری میں ایک خاص طرح کی لذت محسوس
 ہوتی ہے، اور تہ دل سے چاہتا ہے کہ اسکا ہدف انتقام ابھی کچھ دیر اپنی شکست و
 مغلوبیت محسوس کرتا رہے۔ اس بنا پر غضبناک شخص کو اگرچہ براہ راست اپنے غصہ
 میں کوئی لذت نہیں ہوتی، تاہم چونکہ اسکے حریف کی اذیت و تکلیف اسکے

انہما غضب پر منحصر و مشروط ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے غصہ کو تا دیر قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہے کہ اُسے جذبہ غضب میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ پس غصہ ایک مخلوط جذبہ ہے جس میں خطوالم و دونوں کے عناصر شامل ہیں۔

غضب کی دقیق ترین صورت جسے بجائے مطلق جذبہ کے جذبہ عقلی کہنا زیادہ موزون ہے وہ ہے جس میں اس کے آثار جسمانی تقریباً بالکل حذف ہو کر صرف اس کی ایک خیالی ہستی رہ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان اپنے حریف پر حملہ نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے ذہن میں اس کی تکلیف و نقصان کی خواہش کرتا رہتا ہے اتنا ہی کے تصور سے منے لیا کرتا ہے جس وقت اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو بہت لوش ہوتا ہے۔ اور جب اُسے نفع و راحت حاصل ہوتی ہے تو یہ اپنے دلیں بہت کر رہتا ہے۔ غضب کی یہ صورت صحت کے لیے نہایت مضر ہوتی ہے اور اس سے انسان روز بروز گھٹتا جاتا ہے۔ اس کیفیت کے مختلف اصناف میں فرق مرتب ہوتا ہے یعنی بعض میں غضب کا شائبہ زیادہ ہوتا ہے بعض میں کم اور پھر بعض میں کمتر مثلاً بغض، حسد، رشک، رقابت، وغیرہ

نفسی حیثیت سے غم اور غضب کی ممیز فاعل کی غیریت ہوتی ہے یعنی اگر ہماری ذات کے لیے نقصان رسان کوئی فعل خود ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو ہم غم عالم سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اگر اسی فعل کا فاعل کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے تو ہمیں اُس پر غصہ آ جاتا ہے۔ ہماری ایک بیش قیمت گھڑی اگر خود ہم سے ضائع ہو جاتی ہے

تو ہم روتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن اگر وہی گھڑی ہمارا
 ملازم چلے تو ہم اُسے ڈانٹتے ہیں، گالیان دیتے ہیں، اور راستے پیٹتے ہیں۔ صحت
 نفس و سن شعور میں ہمیں اشخاص پر جو غصہ آتا ہو، اسکی بنیاد ہمیشہ اس خیال
 ہوتی ہو، کہ ہمیں تکلیف یا نقصان عداً پہنچایا گیا ہو، اسی لئے ہم میں بڑا انتقام
 پیدا ہوتا ہو، اور ہم اپنے نقصان پہنچانے والے کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ کیفیت ہمارے
 نفس میں ایسی گہری ہوتی ہو، کہ بعض اوقات غصہ کی نیم شعوری حالت میں
 جسے سمجھنا ہٹا سکتے ہیں، ہم بجاں چیزوں کو بھی ارادی ایذا رسانی کا مرکب سمجھنے
 لگتے ہیں، اور انھیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ راستہ میں ایک پتھر پڑا ہو، اسکی
 ٹھوکر لگتی ہو، اور جی میں آتا ہو، کہ اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، قلم دوات میں
 بار بار ڈالتے ہیں، مگر روشنائی پورے طور پر نہیں آتی، آخر ہم جھلا کر قلم پھینک
 دیتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ اسے توڑ ڈالیں۔ غصہ کا یہ پہلو غیر تربیت یافتہ
 نفوس کی زندگی کا ایک نمایان جزو ہوتا ہو، جو تربیت و شائستگی میں اضافہ
 کے ساتھ ماند پڑتا جاتا ہو، بچوں میں یہ خصوصیت سب سے زیادہ ہوتی ہو، اسکے
 بعد جاہل مردوں اور عورتوں میں ہوتی ہو۔ انھیں بار بار دکھا ہو گا، کہ بجاں
 چیزوں کی طرف ارادی ایذا رسانی کو منسوب کرتے رہتے ہیں، اور ان سے
 انتقام لینے کے لئے ویسے ہی تیار رہتے ہیں جیسے کسی صاحب شعور و ارادہ
 سے لینا چاہیے۔

طیش کی حالت میں چونکہ قوائے عقلی بالکل کند ہو جاتے ہیں اور انسان انتقام گیری کے جوش میں بالکل بیخود ہو جاتا ہے اس وقت اسے کمال لحاظ نہیں رہتا کہ انتقام کس سے اور کس حد تک لینا چاہیے اس وقت جوش اس کے سامنے آ جاتی ہے یا جس شے پر اس کا بس چلتا ہے وہ بے اختیار حملہ کر بیٹھتا ہے اور انجام کار پر مطلق نظر نہیں رکھتا۔ تم نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ فلان بادشاہ نے کسی معمولی بات پر غضبناک ہو کر سارے شہر کے قتل عام کا حکم دیدیا، یا کسی بلوچی جماعت نے مثلاً انقلاب فرانس والی جماعت نے کسی خاص موقع پر جوش میں آکر بلا امتیاز عمر و جنس، قوم و مذہب، ہر شخص کو جس پر انکی نظر پڑ گئی، تلوار کے گھاٹ اُتار دیا۔ اس طرح کے بیانات کو بظاہر مبالغہ آمیز معلوم ہوں، لیکن جذبہ غضب کا ماہیت شناس جانتا ہے کہ جوش انتقام گیری جب اپنی حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے، تو عقل و انصاف کے قیود سے کیسر آزاد ہو جاتا ہے اور خاطر مغیر خاطر کی تمیز بالکل اٹھ جاتی ہے۔ کسی جذبہ کا حد سے زیادہ تیز و قوی ہو جانا درحقیقت ۱۷ جولائی ۱۹۱۲ء میں جبکہ اٹلی اور ترکی سے طرابلس کے معاملہ میں زور و شور سے جنگ ہو رہی تھی اور اٹلی کی طرف سے مسلمانان عالم میں تنفر کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ متعدد مقامات میں باشندگان اٹلی مقیم ہندوستان سے ہر طرح کی ترک معاملات کا علانیہ عہد کر لیا گیا تھا، کلکتہ میں ایک روز مندرجہ ذیل واقعہ پیش آیا، ۲ جولائی کے روزانہ انگریزی اخبارات کی تاریخوں کے کالم میں شائع ہوا۔

(صفحہ ۱۷۲ کے نوٹ کا حصہ)
 کل شام کو ایک بالکل بلاوجہ اور بزدلانہ حملہ تقریباً دو سو مسلمان، بد معاشوں
 نے ویلنگٹن اسکوائر میں تین سچی غنطوں پر کیا۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ تین سچی داغظ
 مسلمانوں کے ایک مجمع کے سامنے اردو میں دغا کہ رہے تھے کہ ایک
 مولوی دفعۃً نمودار ہوا، اور چلا کر کہا،

”اٹلی والوں کے ان ہم مذہبوں کو مار دو جو ہمارے وطن صہلی،
 ٹرکی کے جانی دشمن ہیں۔“ اس نعرہ نے سارے مجمع کو ایک مجنونا
 جوش کے ساتھ براگیختہ کر دیا۔ واعظین قبل اسکے کہ اپنی حالت کو سمجھ
 سکیں، اُن پر لائٹوں، چھتریوں، اور چوپڑیوں، ہتھ سے پھینکی جاسکتی
 تھیں، اُن سے حملے ہونے لگے۔ تین کانٹیل جو قریب ہی تھے، آگے
 بڑھے، لیکن یہ خود مارے گئے۔ واعظین نے بجائے مقابلے کے
 حملہ آوردن کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ اُنھوں نے مجمع سے
 مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ ”ہم نے ذاتی طور پر کس مسلمان کو نقصان
 پہنچایا ہے؟ لیکن وہ چون چون اس سوال کی تکرار کرتے تھے،
 مجمع کا جوش غضب اور بڑھتا جاتا تھا۔“

ایک عام نفیات اس واقعہ سے اُمور ذیل کا استنباط کریگا۔
 (۱) جب طبیعت میں کسی شے کی جانب سے پیشتر سے مخالفت و عداوت
 کا مادہ موجود ہوتا ہے، تو معمولی سے معمولی اشارہ پر یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

نام ہو ایک عارضی جنون کا، اور جنون کا ایک خاصہ امتیازی یہ ہو کہ انسان ایک ہی خیال، ایک ہی پیش نظر تصور پر بلا لحاظ اختلاف مواقع و حالات عمل کرتا رہتا ہو۔ اسی قبیل سے انسان کی یہ حرکات بھی ہیں، کہ شدت طیش میں جب اپنے دل کا بخار نکالنے کے لئے کوئی اور شخص نہیں ملتا، تو انسان خود اپنی چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتا ہو، اپنے سر و سینہ پر طمانچہ لگانے لگتا ہو، میز پر ہاتھ دے مارتا ہو، غرض جن حرکات کا منشاء و سرور کو نقصان و تکلیف پہنچانا ہوتا ہو، انکا مورد خود اپنے جسم و مال کو بنا لیتا ہے۔

حرکات غضب کے اہم عنوانات حسب ذیل ہیں:-

(۱) ہم سے متعلق ہر وہ شے جس پر ہم "اپنی" کا اطلاق کر سکتے ہیں، مثلاً اپنا جسم، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا ملک، اپنا مذہب، اس کو کسی حیثیت سے نقصان پہنچانا۔

(۲) مسلمان عوام، مسیحی و اعظین کا وعظ ہر زمانے میں سنا کرتے تھے،

لیکن اس زمانے میں چونکہ عام عیسائیوں کی طرف ان کے دلمین نفرت و مخالفت کا

جذبہ بوجہ زن تھا، ایک خفیہ محرک نے ان کو قابو سے باہر کر دیا۔

(۳) کسی جذبہ کی اشتداد کی حالت میں مغلوب جذبہ شخص کو سمجھانا اور

اسکی عقل و فہم کو مخاطب کرنا قطعاً بیکار تھا ہو، بلکہ اثر مخالف پیدا کرتا ہو

(جیسا کہ واقعہ مندرجہ بالا میں پیش آیا)

اس میں شبہ نہیں، کہ مختلف افراد کے لیے یہ مختلف محرکات مدارج اہمیت میں فرق رکھتے ہیں، مثلاً کسی کو جسمانی تکلیف پہنچنے سے سخت غصہ آتا ہے، کسی کو اپنی توہین پر سخت اشتعال ہوتا ہے، کوئی اپنے مذہب پر حملہ ہوتا ہوا دیکھ کر سخت برا فروختہ ہوتا ہے، کوئی اپنی قوم کی بے عزتی کی تاب نہیں لاسکتا، لیکن نسبتاً سب عام محرک، جسمانی نقصان ہے۔

(۲) انسان کی فطری قوتوں میں سے کسی کے اظہار میں کاوٹ

تحریک غضب کے لیے کچھ یہ ضرور نہیں، کہ انسان کو براہ راست کس طرح کا نقصان پہنچا ہو، بلکہ اسکی ایک صورت یہ بھی ہے، کہ اسکے افکار، خواہشات، ارادوں غرض کسی قسم کی قوت کے اظہار سے اسے روکا جائے۔ دو شخصوں میں ہاتھ پائی ہو رہی ہو، اور کوئی تیسرا آدمی صلح کرنے بیچ میں آجاتا ہے، تو دیکھا ہوگا، کہ اکثر وہ بھی پٹ جاتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے، کہ جنگجو فریقین کو ان کے اظہار غضب سے روکنا بجائے خود ان کے اشتعال کا باعث ہوتا ہے،

جذبہ غضب کے اختلال کی دو صورتیں ہیں، ایک، جذبہ درجہ کے درمیان

عدم تناسب یعنی معمولی واقعہ پر نہایت شدید غصہ آجانا، دوسرے جذبہ غضب کا غیر معمولی مدت تک قائم رہنا، جو گویا اس کا مزمن ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں شکلیں اصناف جنون میں ہیں چنانچہ بعض اصناف دیوانگی مریض مسترطور پر ایک عیش و خروش، اشتعال، و برا فروختگی کی حالت میں رہا کرتے ہیں، اور بغیر غصہ پیدا کرنا

خارجی اسباب کے بلا وجہ ہمیشہ اپنا غصہ گرد و پیش کے اشیاء و اشخاص پر اتارا کرتے ہیں۔ تھوکننا، کوسنا، گالیوں دینا، وغیرہ یہ عادات رفتہ رفتہ بڑھ کر اگر انکی فطرت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر چونکہ غصہ مقدمہ ہی ہلاکت کا، اس لئے جنوں غضب کے مریض میں خواہش اہلاک بہت بڑھ جاتی ہے، اور وہ جہاں موقع پاتا ہے، حیوانات بلکہ انسان کے قتل تک سے دریغ نہیں کرتا۔

اس مرض کے اسباب زیادہ تر داخلی و عصبی ہوتے ہیں، یعنی نظام عصبی کے بعض حصوں میں کوئی نقص پیدا ہو جانے سے یہ اختلال جذبی واقع ہو جاتا ہے جسکی تفصیل کتب طب میں مل سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسکا سبب خاص نفسی ہوتا ہے، یعنی بغیر ظاہری مرض کے نفس میں از خود تدریجی طور پر مادہ اہلاک بڑھتا جاتا ہے تا آنکہ انسان ایک شقی القلب قاتل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس منزل تک پہنچنے کے دینے اسقدر تدریجی ہوتے ہیں کہ انسان اُنھیں غیر شعوری طور پر طے کرتا جاتا ہے، اور بظاہر اس میں کوئی خاص انقلاب کسی وقت نظر نہیں آتا مثلاً اس جنوں قتل کے مراحل، نفسی حیثیت سے حسب ذیل ہونگے درجے پہلا زنیہ یہ ہے کہ آدمی کو قتل و غارت کے اخبار اور خونریزی و ہلاکت کی داستان کے سننے اور پڑھنے میں ایک لطف محسوس ہونے لگتا ہے (یہ ایک محض تخیل مشغلہ ہے) اسکے بعد اسی قسم کے تماشوں، اور ٹریجڈی ناٹکوں کو دیکھنے کا شوق لے وہ ناٹک جن کا اختتام حسرت و غم پر ہوتا ہے اور ایسے جن کے پلاٹ میں قتل و بربادی کے اوقات کی آمیزش لازمی طور پر کرنا ہوتی ہے، ٹریجڈی کہلاتے ہیں۔

پیدا ہوتا ہے۔ (اب تقاضائے نفس کی سیری محض تخیل سے نہیں ہوتی، بلکہ مددِ کہ
 کی اعانت بھی ضروری ہوتی ہے) پھر حیوانات کی جنگ اور خونریزی، بیٹر
 بازی، مرغ بازی، وغیرہ کی سیر کی ہوس پیدا ہوتی ہے (اب نفس محض
 مفروضات و خیال آرائیوں سے آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ خونریزی میں واقعیت
 کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے) پھر قتل انسانی کے مشاہدہ (مثلاً کسی کو پھانسی
 پاتے ہوئے دیکھنے) سے حظ حاصل ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد خود نفس
 میں قتل و اہلاک کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور آخر کار اپنے ہاتھ سے کسی کو
 قتل کرنے میں لطف آنے لگتا ہے، جس سے وہی انسان، جو کچھ عرصہ پیشتر
 صرف اخبارات میں جنگ و قتل کے تار پڑھنے کے ظاہر اے ضرر مشغلہ میں خاص
 دلچسپی رکھتا تھا، ایک مشاق و بیدار و قاتل بن جاتا ہے۔ اور بالآخر اس تماشا
 کا پردہ پھانسی گھر کے تختہ پر یا پاگل خانہ کی کوٹھری پر گر جاتا ہے۔

باب (۱۰)

الف ت و ہمدردی

ارتقاء جذبات اساسی میں چوتھے نمبر پر الف ت و ہمدردی ہے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے کو کسی خاص کیفیت جذبی میں پا کر اپنے تئیں اس کیفیت میں رکھنا یا خود اس کیفیت کے اندر آنا چاہتا ہے، تو نفسیات کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ اول الذکر کو آخر الذکر سے الف ت و ہمدردی ہے۔ اس جذبہ کے دو مختلف مدارج ہوتے ہیں:- (۱) جسمانی - اور (۲) نفسی۔

پہلا درجہ، جو جسمانی ہمدردی کہلاتا ہے، شعور و ارادہ سے خالی ہوتا ہے، اور اسلئے حیات شاعرہ و غیر شاعرہ میں مشترک ہے۔ زیادہ صحیح طور پر اس درجہ کو بجائے جذبہ ہمدردی کا ایک درجہ قرار دینے کے اس کا مقدمہ کہنا مناسب ہے۔ دوسروں کو انگڑائی لینے دیکھ کر ہم بھی انگڑائی لینے لگتے ہیں، دوسروں کو روتا دیکھ کر ہمارے بھی آنسو نکلنے لگتے ہیں، دوسروں کو کھانستے دیکھ کر ہمیں بھی

کھانسی آنے لگتی ہے، ایک مرغ بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر دوسرا مرغ بھی بانگ دینے لگتا ہے، ایک کتا بھونکتا ہے، اسی کے ساتھ دوسرے کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں، گلہ میں سے ایک جانور بھاگتا ہے، اُسے دیکھ کر دوسرے جانور بھی بھاگنے لگتے ہیں، محلہ میں دو شخص ”چور، چور“ پکار کر دوڑتے ہیں، اسی کے ساتھ سارا محلہ بھی شور کرتا ہوا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات اسی جسمانی ہمدردی، یا مقدمہ ہمدردی، کے مظاہر ہیں۔ اس درجہ میں انسان، حیوان، بلا واسطہ ارادہ و شعور، اپنے جسم پر اضطرابِ ارادہ حالت طاری کرنے لگتے ہیں، جو دوسروں پر طاری پاتے ہیں۔

ہمدردی کا دوسرا درجہ صحیح معنی میں، ایک کیفیتِ نفسی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اس منزل میں ہم دوسروں کے آثارِ جسمی ہی کی تقلید و محاکات پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جس جذبہ سے وہ متاثر ہو رہے ہیں، بعینہ وہی جذبہ ہم اپنے نفس میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کو غمگین پا کر جب ہم محض اپنی صورت ہی نہیں اُداس بنا لیتے، بلکہ ساتھ ہی غم کی ایک باطنی کیفیت سے بھی متحسّس ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ہم اُن سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے: ع

افسردہ دل افسردہ کند انجمنے را

لیکن کچھ افسردگی کی تخصیص نہیں، بلکہ خوف، غضب، حزن، یاس، مسرت،

زندہ دلی، وغیرہ تمام جذبات متعدی ہیں۔ یعنی ایک سے دوسرے میں سرایت
 کر جاتے ہیں، اور اس کا باعث یہی جذبہ ہمدردی ہوتا ہے۔ جن لوگوں
 میں یہ جذبہ قوی ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹانے اور انکی
 شادی و غم میں شریک ہونے کے لئے زیادہ آمادہ و مستعد رہتے ہیں۔ یہ
 لوگ سوسائٹی میں بہت مقبول رہتے ہیں، اور خلیق و ملنسار کہلاتے ہیں۔
 بہ خلاف اس کے جن لوگوں میں یہ جذبہ ضعیف ہوتا ہے، وہ سوسائٹی سے
 الگ تھلگ رہتے ہیں، اور خشک و کج خلق کہلاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں
 میں یہ جذبہ صرف جذبہ کی حیثیت سے قوت رکھتا ہے، اور جن کی قوت
 ارادی ضعیف و قوائے عمل مضحل ہوتے ہیں، وہ بھی دوسروں کے دکھ درد
 میں عملاً کوئی شرکت نہیں کر سکتے۔ بلکہ جب دوسروں کو مبتلائے الم دیکھتے
 ہیں، تو انھیں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس نظارہ کو اپنی آنکھوں سے
 اوجھل کر دینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، کہ نہایت رقیق القلب اشخاص
 بیمار داری کے لئے موزوں نہیں ہوتے۔ یہ لوگ نالہ و بکا تو بہت کچھ کر سکتے
 ہیں، لیکن زخموں کی مرہم پٹی نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ جب زیادہ ترقی کر جاتا
 ہے، تو انسان اپنی ہمدردی کا دائرہ بحد و سیع کر دیتا ہے، بلکہ عالم میں
 ہر شے اُسے اپنی ہمدردی کی اہل، نظر آنے لگتی ہے۔ شاعر کائنات کے
 ایک ایک ذرہ سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اُسے کوہ و دریا، شجر و حجر، شام و سحر

بلوغ و دشت، چرند و پرند، آفتاب و ماہتاب، آسمان و زمین سے جو غیر محدود ہمدردی ہوتی ہے، وہ اسی جذبہ کی سطح اعتدال سے اونچی، ایک صورت کا نام ہے۔ صوفی کی ہمدردیاں اس سے بھی وسیع تر ہوتی ہیں، لیکن ان کے دماغ میں اور بہت سے عناصر کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔

اس جذبہ کی تکوین کس وقت ہوتی ہے؟ اس کا قطعی جواب دینا تو دشوار ہے، لیکن اس قدر بہر حال مسلم ہے، کہ بچہ میں دو ماہ کی عمر سے پیشتر اس کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ بعض علماء نفسیات نے یہ رائے ظاہر کی ہے، کہ اس کا ظہور ایک سال کے سن میں ہوتا ہے۔

ہمدردی اگرچہ اپنے ابتدائی درجہ میں بہ حیثیت ایک جذبہ اساسی کے، کسی دوسرے جذبہ سے مرکب یا ماخوذ نہیں ہوتی، تاہم سن شعور پر پہنچ کر آدمی میں جو جذبہ ہمدردی اپنی پوری قوت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کی تکوین شرائط ذیل پر موقوف ہے:-

(۱) تحسیر بہ و حافظہ۔

کسی شخص سے کسی خاص کیفیت میں ہمدردی کرنے کے لئے اکثر صورتوں میں ضروری ہے، کہ وہ یا تقریباً وہ کیفیت، خود ہمارے اوپر کبھی پیشتر گزر چکی ہو، اور ہمارے ذہن میں اس کی یادداشت محفوظ ہو۔ یہی باعث ہے، کہ بچہ جوان سے، اور جوان بڑھے سے، پوری ہمدردی نہیں رکھ سکتا۔ مختلف ممالک کے باشندوں کو درمیان

جو ایک جنبیت و غیر ہمدی پائی جانی تھی، اسکا سبب بھی یہی ہے کہ انھیں ایک دوسرے کے رنج و راحت، دکھ و سکھ، اور ضروریات کا تجربہ نہیں ہوتا۔ در در سیدہ کی شرکت غم سی کے لئے ممکن ہے، جو خود بھی دل درد آٹنا رکھتا ہو۔ عاشقانہ جانبازیوں کی داو دہی یسکتا ہے، جو خود بھی عاشقی کر چکا ہو۔ ایک عروس اسکا اندازہ ہی نہیں کر سکتی، کہ بیوگی کیا سٹی ہوتی ہے۔ (۲) قوت تخیل۔

بعد ذاتی تجربہ کے، قوت تخیل اسی چیز ہے، جسکی اعانت سے انسان دوسروں کی حالت جذبی کا تصور اپنے ذہن میں پیدا کر کے ان سے ہمدی کر سکتا ہے۔ جو لوگ بغیر اپنے ذاتی تجربہ کے دوسروں کی مصائب میں ہمدی کرتے ہیں، انکی قوت تخیل بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ (۳) مظاہر جذبات سے واقفیت۔

جس طرح انسان کے پاس ایک دوسرے کے خیالات و افکار سے واقف ہونکا کوئی ذریعہ بجز زبان کے نہیں، اسی طرح دوسروں کے احساسات و جذبات پر مطلع ہوتے کا بھی کوئی ذریعہ بجز ان کے آثار و مظاہر کے نہیں۔ پس اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا، کہ فلاں مظاہر و آثار، فلاں جذبات کے شواہد ہیں، تو وہ دوسرے کے جذبات پر بھی اطلاع نہیں حاصل کر سکتا، اور اسی لئے ان سے ہمدی نہیں کر سکتا۔ شرائط بالا سے ایک ہم تفریع یہ کل سکتی ہے، کہ انسان فطرت بشری سے جتنا زیادہ واقف، اور اسرار نفسی کا جتنا زیادہ رفر شناس ہوگا، اسی قدر اسکی ہمدیاں وسیع ہونگی۔ چنانچہ یہ ایک واقعہ ہے کہ حقیقی شاعر، حقیقی معلم، حقیقی عالم نفسیات کی ہمدی

کا دائرہ غیر محدود ہوتا ہے۔

مویدات ہمدردی حسب ذیل ہوتے ہیں :-

(۱)، انسان کا دیگر مشاغل سے خالی الذہن ہونا۔

ظاہر ہے کہ اگر ہمارا ذہن دوسری جانب متوجہ ہوگا، تو ہم ہمدردی کا موقع ہی نہ نکال سکیں گے۔

(۲)، تعلقات سابقہ کی مناسبت۔ اپنے عزیز کی خفیت سے خفیت تکلیف پر ہم اپنی ہمدردی صرف کرتے ہیں، لیکن اپنے دشمن کی سخت سے سخت تکلیف سے بھی غیر متاثر رہتے ہیں۔

(۳)، جذبہ کے انتشار جسمی کی قوت۔ ایک معمولی درد انگیز واقعہ ہم ایک کتاب میں پڑھتے، یا کسی کی زبانی سنتے ہیں، اور چنداں متاثر نہیں ہوتے لیکن سی معمولی واقعہ کو جب ایک اچھا ایکٹر ہمارے سامنے ایکٹ کر کے دکھا دیتا ہے، تو ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں۔

اسی جذبہ ہمدردی سے ملتا جلتا، بلکہ (بقول بعض علماء نفسیات کے) اسی کی ایک صنف وہ جذبہ ہے، جسے اصطلاح میں جذبہ لطیف کہتے ہیں۔ جب کسی شخص کو دیکھ کر ہمارا دل پیچتا ہے، اور ہم اُس سے بہ لطف و محبت پیش آنا چاہتے ہیں، تو اس حالت کو جذبہ لطیف کہتے ہیں۔ اس جذبہ کا لب لباب ایک کشش ہے، جو ایک شخص کو دوسرے کی جانب معلوم ہوتی ہے، اور پہلا شخص دوسرے سے

کسی نہ کسی طرح کے اتصال کی خواہش رکھتا ہے۔ جسم کو مس کرنا، ہاتھ ملانا، بوسہ لینا ہم آغوش ہونا، یہ اس کے مختلف مدایج ہیں۔ اس کی خاص علامت جسمانی یہ ہے کہ تمام رطوبات میں افزایش ہو جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، بعض وقت آنسو بھی نکل آتے ہیں۔

جذبہ لطیف کے محرکات حسب ذیل ہیں۔

(۱) تقابل جنس۔ جوان عورت کو دیکھ کر مرد میں، اور جوان مرد کو دیکھ کر عورت میں یہ جذبہ ایک حد تک قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔

(۲) احسان۔ احسان کے معاوضہ میں انسان جو اپنے محسن سے اظہار شکر گزاری و منت پذیری کرتا ہے، وہ اسی جذبہ لطیف کی ایک صورت ہے۔

(۳) ابوت یا امومت۔ بعض حکما کا خیال ہے، کہ والدین مستحق اپنے آئندہ منافع کی توقع پر اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ گو بعض صوفیوں

میں یہ توقع ایسی معین ہوتی ہے، تاہم ایک بڑی حد تک والدین کا اپنے بچوں سے الفت رکھنا لازمہ فطرت ہے، جبکہ اظہار وہ انکی ولادت کے وقت سے انھیں گود

میں لینے، تھکیاں دینے، انکی جلد کو سہلانے، پیار کرنے، وغیرہ مختلف ذرائع سے کرنے لگتے ہیں۔ انسان سے قطع نظر کر کے یہ جذبہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے جو

جو اپنے بچوں کو چومنے چاٹنے میں انسان سے کم واضح طور پر اظہار الفت نہیں کرتے۔

(۴) رفاقت۔ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ عرصہ تک ملتے جلتے اُٹھتے بیٹھتے

رہیں، تو (بہ شریک کوئی مانع قوی نہ پیدا ہو جائے) اُس سے ہمیں خواہ مخواہ لہفت پیدا ہو جائے گی، اور اگر ہماری ہم جلس عورت ہی، تو یہ جذبہ اور بھی قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔

(۵) رشتہ داری۔ ایک خاندان کے مختلف ارکان میں فطرتاً باہم لہفت و مواسست ہوتی ہے، اسی واقعہ کو عوام یوں کہتے ہیں کہ ایک عزیز کو دیکھ کر دوسرے عزیز کا خون جوش کھانے لگتا ہے۔

(۶) تمام نازک، سڈول، اور خوشنام مصنوعات، اور جذبہ لطیف کے تمام مخلوقات، جنکے جسم ملایم، گداز اور نازک ہوتے ہیں، محرک ہوتے ہیں (بہ شریک ان سے کوئی مخالفت جذبہ، نفرت، حقارت، وغیرہ نہ پیدا ہو جائے)

جذبات اساسی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی اور کسی شخص میں ہم سے ہی معدوم نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد میں انکی صورتیں، عام طرز سے مختلف واقع ہوتی ہیں۔ ان کا متوج اس نہ ورکا ہوتا ہے کہ یہ اپنے بہاؤ کے واسطے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کال لینگے، اگر ایک اسے کسی خاص سبب بند ہوگا، تو دوسرا بھی یہ اسی قانون کا نتیجہ ہے کہ جو افراد بادی النظر میں نہایت ہیروٹ، کھڑے، اور خشک مزاج معلوم ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی شے پر اپنے جذبہ لطیف کو ضروری صرف کرتے ہیں بعض عاویں کو اپنی یا بی بی کی یا بی بی کی خاص لہفت ہوتی ہے۔ ہماری ایک دوست کو اپنے خاندان میں کسی سے

یہاں تک کہ اپنے والدین تک سے مطلق موانست نہیں، اہل و عیال کے جنجال سے متنفر ہیں، غرض خانگی زندگی میں انہارِ الفت کے جو جو مواقع ہیں، اُن سے انھیں وحشت ہوتی ہے، اور وہ اس خیال کہ خون میں فطری محبت ہوتی ہے، بالکل بے بنیاد بتاتے ہیں۔ لیکن با اینہما انھیں بچوں سے بیکہ محبت ہے۔ کسی کا بچہ انھیں ملجا وہ نہایت ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ اس کی جانب مشغول ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب اُن کے کسی دوست بلکہ شناسا پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اُس کے گھر والوں سے زیادہ وہ اس کی امداد و اعانت کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ وہ نفیست کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ فطری جذبہ الفت جسے ایک حد خاص تک انھیں اپنی خانگی زندگی میں صرف کرنا چاہئے، اُس کا رخ ایک غیر شعوری طور پر، انھوں نے دوسری جانب پھیر دیا ہے، ورنہ وہ جذبہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جوں کا توں موجود ہی۔ آپ میں اولاد کی ممتا فطرتاً موجود ہے، لیکن اگر آپ کے اولاد ہی نہیں، یا اگر آپ کسی وجہ سے اسکی جانب پوری طرح ملتفت نہیں ہوتے، تو اُس کا رخ آپ کو مجبوراً دوسری طرف پھیرنا پڑیگا۔ اپنی اولاد نہ سہی، دوسرے کی اولاد، یا یہ بھی نہ سہی، تو کسی جانور، کسی کھلونے، غرض کسی نہ کسی شے سے آپ کو ویسا ہی لگاؤ یقیناً ہوگا، جیسا عام افراد کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔

باب (۱۱)

انانیت

یہاں تک ہم نے جن جذبات (غم و مسرت، خوف، غضب، اور ہمدردی) کی تشریح کی، اُن کا انسان و حیوان میں مشترک ہونا مسلم ہے لیکن جذبہ انانیت سے متعلق بعض علماء نفسیات کا دعویٰ ہے کہ یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ دعویٰ صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن اس قدر قطعی ہے، کہ اُس کے ڈانڈے سر حد فکر سے بالکل ملے ہوئے ہیں، اور جن حیوانات کی قوت فکری ضعیف ہوتی ہے، اُن میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ شیر خوارگی میں بچہ کا شعور، جس ناقص حالت میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہے، اس وقت تک وہ یہ بالکل نہیں سمجھتا، کہ وہ خود بھی کوئی ذات یا شخصیت رکھتا ہے، بلکہ سرے سے ذات یا شخصیت کا مفہوم ہی اُس کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ البتہ جب اس دور سے نکلتا ہے، تو سمجھنے لگتا ہے، کہ مثل دیگر ہستیوں کے وہ بھی ایک مستقل و قائم بالذات وجود رکھتا ہے، اور یہ دنیا کی دوسری ہستیوں کے

مقابلہ میں اس کی ہستی قوی یا کمزور ہے۔ اس اپنی ذات، خودی، یا شخصیت کے شعور سے اس میں جو کیفیت جذبی پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام جذبہ انانیت ہے محققین نفسیات کا بیان ہے کہ اس کا ظور بچہ میں تیسرے سال سے ہوتا ہے۔

انانیت کے دو پہلو ہیں (۱) ایجابی، اور (۲) سلبی۔

انانیت ایجابی سے مراد اس کیفیت جذبی سے ہے جو کسی شخص میں اپنی تئیں، دوسروں کے مقابلہ میں برتر سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام غرور یا تکبر ہے اور اس کے مماثل جذبات خود بینی، خود پسندی، خود اعتمادی، خود ستائی، خود نمائی اور فحاری ہیں۔ غرور کے آثار جسمی حسب ذیل ہوتے ہیں۔

سانس بہت گہری چلنے لگتی ہے، جس سے سینہ و حجرہ پھول جاتا ہے، رگوں کے تن جانے سے عضلات ابھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جس سے انسان زیادہ

تیار و تنومند نظر آنے لگتا ہے۔ چلتے ہوئے سارا جسم اکڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سر اور

چہرہ اوپر کی طرف اٹھا رہتا ہے۔ مونچھوں کے بال کسی قدر کھڑے ہو جاتے ہیں۔

انسان دانت اور منہ بند کئے رہتا ہے۔ پیشانی پر ہلکی سی شکن بھی پڑی رہتی ہے۔

بہ خلافت جذبات خوف و غضب کے، جو ایک ہنگامی و آنی اشتداد رکھتے

ہیں، اور طوفان کی طرح یکایک اپنا زور و شور دکھا کر فوراً غائب ہو جاتے ہیں،

غرور نفس انسانی میں ایک مستقل و مستمر کیفیت رکھتا ہے۔ وہ آندھی و طوفان کی طرح

نہیں، بلکہ پہاڑ کے مثل ہے، جو اپنی جگہ پر قائم ہے، اور خود دفعۃً کسی شے پر

جھپٹا نہیں، البتہ جو چیزیں خود آکر اُس سے ٹکراتی ہیں، انہیں وہ ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہے۔

انانیت سلبی سے مراد اُس کیفیت جذبی سے ہے، جو انسان میں اپنے تئیں دوسروں کے مقابلہ میں حقیر و فروتر سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے، اُس کا نام انکار و تواضع ہے۔ فروتنی، عاجزی مسکینیت، تذلل، اس کے مماثل جذبات ہیں۔ یہ جذبہ چونکہ غرور کے نقیض ہے، لہذا اس کے آثار جسمی بھی آثار غرور کے بالکل متضاد ہوتے ہیں یعنی نظر نیچی، گردن جھکی ہوئی، تنفس سست، اور چلنے میں انسان بجائے اٹھلانے کے نرمی و سہولت سے قدم اٹھاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ غرور جذبات مسرت غضب کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ انکار جذبات غم و خوف کی درمیانی حالت ہے۔

خود نمائی، اگرچہ ہم جیسا ابھی کہہ چکے ہیں، مماثل، غرور ہے، لیکن مماثلت صرف اس لحاظ سے ہے، کہ انسان ان دونوں جذبات میں اپنے مقابلہ میں دوسروں کو حقیر و فروتر سمجھتا ہے، ورنہ یہ دونوں جذبات ایک طرح باہم متناقض بھی ہیں وہ متناقض یہ ہے، کہ خود نما شخص اپنے محاسن کمالات کا جو علانیہ اظہار کرتا ہے، وہ اس کا ہمیشہ خواہشمند رہتا ہے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں، اور اس طرح گو دوسروں میں وہ اس امر کی اہمیت ضرور تسلیم کرتا ہے۔ کہ اُس کی داد دیں،

بہ خلاف اسکے مفروضہ شخص دوسروں کی طرح وٹنا سے مستغنی اور انکی داد و ستایش

سے بے پروا رہتا ہی۔ اسے اپنی ذات پر خود اتنا اعتماد رہتا ہی کہ دوسروں کی تائید کی پرواہ بالکل نہیں باقی رہتی۔ پس کہہ سکتے ہیں کہ غرور نام ہی مفروضہ اعتمادی کا اور خود نمائی نام ہی مفروضہ داد و طلبی کا۔ یہ بھی تجربہ میں آیا ہے کہ مردوں کی طبلہ میں غرور زیادہ ہوتا ہی، اور عورتوں کے مزاج میں خود نمائی۔

محركات غرور کی فہرست ان تمام چیزوں پر مشتمل ہی، جن سے ہمارے نفس میں تفوق و ترفع کی کیفیت پیدا ہوتی ہی، یا جو ہمارے لئے باعث راحت و آسائش ہیں اسی طرح محركات انکسار کے تحت میں وہ کل چیزیں داخل ہیں، جن سے ہمارے نفس میں پستی و تذلل پیدا ہوتا ہی، یا جو ہمارے لئے موجب انقباض و اہم ہوتے ہیں تاہم محركات غرور کے چند عنوانات درج ذیل کئے جاتے ہیں:-

(۱) دولت۔

دولت چونکہ وہ قیمت ہی، جس سے انسان تقریباً تمام سامان لذت و راحت خرید سکتا ہے، اس لئے دولت مند عموماً اپنے تئیں دوسروں سے ممتاز و مہتر سمجھنے لگتا ہے۔

(۲) حکومت۔

حکومت بھی چونکہ وہ آلہ ہی، جس سے انسان دوسروں کو اپنا محکوم و ماتحت بنا لیتا ہی، اس لئے حاکم میں نخوت قدرت پیدا ہو جاتی ہی۔

(۳) عزت۔

عام اثر یا اعزاز، دولت و حکومت سے ایک علیحدہ شے ہے، مگر حاصل اس کا بھی وہی ہے۔ یعنی اُسکے باعث انسان دوسروں پر ایک تفوق رکھتا ہے، اسلئے غرور آفرینی کا یہ بھی ایک سبب ہوتی ہے۔ (شرافت انسانی کے لئے علیحدہ عنوان کی حاجت نہیں، اس کا مفہوم عزت کے دائرہ میں آجاتا ہے)۔

(۴) علم و فضل

صاحبان فکر و ادب علم میں چونکہ پیش بینی، زود دہنی و مال اندیشی کے قویٰ نمایاں ہوتے ہیں، اور یہ بہترین ذریعہ جلب راحت و حصول انبساط کا ہے، اسلئے ان لوگوں میں رعونت کا پیدا ہو جانا ایک عام واقعہ ہے۔

(۵) حسن و جمال۔

انسان کے لئے اجسام جمیل و متناسب الاعضا میں ایک طبعی دلکشی ہے اور ان کے دیدار سے اسے حظ و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ پس جب اس فرحت و لذت کا ماخذ وہ اپنی ذات ہی میں پاتا ہے، تو لا محالہ وہ اپنے تئیں ایک قابل قدر شے خیال کرنے لگتا ہے، اور اسی کا نام غرور ہے۔

(۶) زہد و تقویٰ۔

ایک زاہد کے نزدیک جب یہ مسلم ہے کہ عبادت و ریاضت، راحت دہی کا آلہ ہیں، اور پھر جب اس راحت کا منبع اسے اپنی ذات میں نظر آتا ہے، تو اس میں

غور پیدا ہو جانا مطلق حیرتناک نہیں۔

(۷) کمال فن۔

اس کا اثر محتاج تصریح نہیں۔

(۸) قوت جسمانی۔

اس کا اثر بھی محتاج بیان نہیں۔

(۹) صحت۔

یہ محرک گو نسبتاً قلیل الوقوع ہی، لیکن بالکل نادار الوقوع بھی نہیں۔ دیکھا ہوگا کہ لوگ اُن امراض کو جو متعدی یا شرمناک خیال کئے جاتے ہیں، اپنی جانب منسوب ہونے سے اپنا دامن کس قدر بچاتے ہیں، اور اپنے تئیں ناقص العضو ہونے کے الزام سے کس قدر پاک رکھنا چاہتے ہیں۔

محركات بالا کے نقیض، جذبہ انکسار کے مستبات ہوتے ہیں، اس لئے اُن کی تصریح غیر ضروری ہے۔

جذبہ غور کی تکوین سے متعلق، خصائص ذیل خاص طور پر قابلِ ملاحظہ ہیں۔

(۱) سب سے مقدم یہ شرط ہے کہ غور آفرین شے کا تعلق ہماری ذات سے ہونا چاہئے، ورنہ جذبہ غور نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہم نمائش گاہوں، عجائب خانوں اور تفریح گاہوں میں نہایت بیش بہا سامان، نہایت خوبصورت چیزیں اور نہایت دلکش مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ان سے ہم میں جذبہ غور نہیں پیدا ہوتا،

اس لئے کہ انھیں ہماری ذات سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ ہم کسی غلبہ طرب میں جاتے ہیں، اور وہاں کے سامان عیش سے نہایت محفوظ ہوتے ہیں، کسی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں، اور وہاں کے پر تکلف کھانے کی تعریف میں رطبُ اللسان اٹھتے ہیں، کوئی عمدہ کتاب پڑھتے ہیں، اور اسکے مطابق سے خاص لطف اٹھاتے ہیں، غرض ان سب صورتوں میں اگرچہ ہمیں خطا و انبساط حاصل ہوتا ہے، لیکن غرور کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ بخلاف اسکے، اگر ہم خود کسی جلسہ طرب کے بانی کسی پر تکلف ضیافت کے میزبان، یا کسی کتاب کے مصنف ہوں، تو بے شبہ ہم میں غرور بھی پیدا ہوتا ہے، اس لئے کہ اس صورت میں انبساط کثیر چیزوں کا تعلق ہماری ذات سے ہوتا ہے۔

لیکن خود "ذات" کا مفہوم نہایت مبہم و غیر معین ہے۔ ہر شخص کے لئے اس کا ایک جداگانہ منشا ہوتا ہے، اسی لئے مختلف افراد میں موجبات غرور بھی مختلف ہوتے ہیں۔ "ذات" عبارت ہے ان اشیاء کے مجموعہ سے جن پر انسان "اپنی" کا اطلاق کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص اسکے لئے ایک جداگانہ معیار رکھتا ہے۔ ایک نہایت خود غرض شخص، صرف اپنے نفس اور اپنے جسم کو اسکے مفہوم میں داخل سمجھتا ہے، دوسرا اپنے بیوی بچوں کو قیسرا اپنے سارے خاندان کو، ایک در اپنے وطن کو، اور پھر ایک ور اپنے مذہب و قوم کو دیکھا ہوگا، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنکے سامنے ان کی قوم و ملک کو لاکھ برا بھلا کہو، مگر انھیں کچھ بھی حساس نہ ہوگا، بہ خلاف

اسکے کچھ لوگ ایسے بھی بنتے ہیں کہ اگر ان کے قوم و ملک کی ہلکی سی بھی توہین کر دو تو ان کی خود داری کو صدمہ پہنچتا ہو، اور وہ اس پر ایسا برا فروختہ ہو جاتے ہیں کہ گویا خود انکی توہین کی گئی۔ اسکا سبب یہی ہو کہ وہ "اپنی ذات" کے مفہوم کے تحت میں اپنے ملک و قوم کو بھی داخل سمجھتے ہیں۔ حکمران قوم کے ہر فرد کا محکوم قوم کے ہر فرد کو ذلیل سمجھنا اور اسکے مقابلہ میں اپنے تئیں معزز خیال کرنا "قومی انانیت" کو شخصی انانیت کے مرادف سمجھنے کا نتیجہ ہے۔

(۲) دوسری شرط یہ ہو کہ غرور آفرین شے نہ صرف ہماری ذات سے متعلق وابستہ ہو بلکہ ہماری ذات کے ساتھ مختص بھی ہو۔ بشرت انسانی کا یہ ایک قضاے طبعی ہو کہ جس شے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں یا جو اکثر سے ہمارے تجربہ میں آتی رہتی ہو، اسکی وقعت ہماری نظریں کم ہو جاتی ہو۔ پس جو کمالات یا محاسن ہم اپنے ساتھ اور بہت لوگوں میں مشترک پاتے ہیں، انکے باعث ہم اپنے میں کوئی وجہ امتیاز نہیں دیکھتے، اور انکی قدر ہماری نظریں گھٹ جاتی ہو۔ اسی لئے انسان کو غرور اس شے پر تہا ہو جو غیر مشترک ہو، یا اگر مشترک ہو تو زیادہ سے زیادہ چند افراد میں، لیکن اگر زیادہ عام ہوئی، تو بنائے غرور نہیں بن سکتی۔ جاہل و ہقانیوں کے درمیان ایک معمولی بیرسٹر کا غرور سے تنکر چلنا بالکل قدرتی امر ہے، لیکن اگر وہ بار روم میں بھی جہان کوئی شخص بیرسٹر سے کم درجہ کا نہیں، اگر کر چلے تو قطعی حماقت ہے۔

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ غرور آفرین شے کوئی راز نہ ہو، بلکہ ایسی واضح و
 نمایان شے ہو، کہ اس پر ہر شخص کی نظر ٹپکے، دولت، عزت، حکومت
 علم و کمال وغیرہ جتنے موجبات غرور اور پر تباہی گئے، ان کا علم اگر صرف ان کے
 رکھنے والے تک محدود ہے، اور کوئی دوسرا شخص ان سے واقف نہ ہو، تو ان سے
 انسان میں (خواہ اطمینان قلب انبساط کتنا ہی قائم رہے لیکن) جذبہ غرور نہیں
 پیدا ہو سکتا۔ کسی شے پر مغرور ہونے کے لیے ضروری ہو، کہ اس کا باعث فخر و اعزاز
 ہونا دوسروں کے نزدیک بھی مسلم ہو۔ جذبہ خود نمائی کی تکوین تو تمام تردد و سرنگی
 مدح و ستائش پر منحصر ہوتی ہے، لیکن جذبہ غرور بھی اس سے بالکل بری نہیں
 یہ سچ ہے کہ مغرور شخص، اکثر پبلک کی موافقت و مخالف، رد و قبول، مدح و ذم کے
 ساتھ مساوی درجہ کی بے اعتنائی کرتا ہے، با اینہم اسکے نفس میں ہمیشہ پنهان
 پنهان اس اعتقاد کی تحریک قائم رہتی ہے، کہ اس میں جو اوصاف امتیازی
 ہیں، پبلک کو ان کی قدر کرنی چاہیے، گو وہ اپنی ہمدانی سے اس وقت قدر نہیں
 کر رہی ہو، اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے، کہ پبلک ایک مختصر و محدود حصہ جسے
 وہ صاحب نظر و جوہر شناس کہتا ہے، اس کی قدر کر رہا ہے یا اگر یہ بھی نہیں، تو
 کم از کم آئندہ اس کی قدر کریگا۔ غرض محرک غرور کوئی ایسی شے نہیں ہو سکتی
 جس کا علم صرف اسکے رکھنے والے کی ذات تک محدود ہو، اور جو دوسروں کی
 نظریں اعزاز و ترفع کا سبب نہ بن سکتی ہو۔

(۴) تلوین غرور سے متعلق آخری شرط یہ ہے، کہ جو شخص محرک غرور ہو رہا ہے، اُس میں استقلال پائیداری ہو، یا کم از کم یہ کہ اس وقت ذہن میں اُسکی زوفاقی کا خیال نہ ہو، ہنگامی کامیابی، عارضی حسن، مستعار دولت، آئی عزت، غرض وہ تمام چیزیں جو بجائے خود محرک غرور ہوتی ہیں، اگر انکے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ وہ ایک تھوڑے ہی وقفہ کے بعد سلب کرنی جائیں گی، تو بجائے غرور کے حسرت و تاسف کی کیفیات پیدا کرنی ہیں۔

انسان اگر اپنی روزانہ زندگی کے مجموعہ اعمال کا تجزیہ کرے، تو اسے نظر آئے گا کہ انکے بیشتر حصہ کا محرک یہی جذبہ خود نمائی ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑے شجاع سرداران فوج جو اپنی جان ہر وقت گرفتار خطرات رکھتے ہیں، بڑی سے بڑے شیفتگان علم جو کسی مسئلہ کی تحقیقات میں اپنی صحت کو بالکل برباد کرتے ہیں، ہن، اور بڑی سی بڑی پاکباز خواتین جو حفظ عصمت کے لئے اپنی زندگی تک ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، ان سب کی شجاعت، حقیقت جوئی، اور پاکبازی کی تہمین، اکثر یہ جذبہ مخفی رہتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں اپنی فضیلت و برتری ثابت کر کے اپنی ذات کے لئے شہرت و ناموری حاصل کیجائے۔ خود نمائی کے تین مختلف مظاہر ہوتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اپنی

طرف سے محبت و خوش اعتقادی دوسروں کے ذہن میں پیدا کرانی کی خواہش ہو
جن لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہو، وہ اپنے اعمال سے اپنے ایتار، ہمدردی، پائیداری
خدا ترسی، وغیرہ اخلاق حسنہ کا ثبوت دیتے ہیں، کہ اسی سے دوسروں کے دل میں
محبت و عقیدت پیدا ہوتی ہو۔ دوسری صورت میں اپنی عزت و وقعت پیدا
کرنا مقصود ہوتا ہو۔ اس جذبہ کے اشخاص مختلف کمالات علمی یا جسمانی کے
اکتساب میں مشغول رہتے ہیں۔ تیسری شکل میں محض حصول نام و نمود سے غرض
ہوتی ہو، اور اس سے کچھ بحث نہیں۔ یہی کہ نیک نامی حاصل ہوگی یا بدنامی۔
عموماً لوگوں میں یہ تینوں خواہشیں یکساں رہتی ہیں، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں
جن میں شقوق بالائین سے صرف کسی ایک ہی شق کی خواہش موجود ہوتی ہو
اور وہ اسی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یا تیار بھیل ڈاکو، امیر علی ٹھک
چلیو پنڈاری، ان سب لوگوں نے اپنی فزائی و دہرنی کے باعث، کسی بڑے
یافتہ سے کم نمود نہیں چھل کی، مگر عزت و وقعت ان کے نصیب میں نہ تھی۔
رام موٹی کشتی باز اور سینڈ و ہیلوان کا جہان کہن گذر ہوتا ہے، عزت
استقبال کے لیے آتی ہو، بیکن و ڈیکارٹ، کینٹ و اسپنسر کا نام
جب لیا جاتا ہو، تو وقعت و احترام کے کان سے سنا جاتا ہو، لیکن انہیں
کسی کے ساتھ کوئی ولولہ محبت و عقیدت نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ حضرت مسیح
گوتم بدھ، سری کرشن، ہاتما گاندھی، ایسے نام ہیں، جو اپنے اندر محبت

عقیدت کے جذبات کو برا نگینہ کر دینے کی قوت رکھتے ہیں۔

انسان میں اپنے معائب کے مخفی رکھنے اور اپنے محاسن کو نمایان کر سکیا جو مادہ ہوتا ہے، وہ اسی جذبہ خود نمائی کا نتیجہ ہے۔ اپنی جن خصوصیات مزاجی سے ہم سمجھتے ہیں، کہ دوسروں کے نزدیک ہماری نام و نمود، عزت و وقوت، محبت و عقیدت میں اضافہ ہوگا، انھیں ہم نمایان رکھتے ہیں اور جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں ہماری بے وقعتی، بدعقیدگی، دشمنی پیدا ہوگی انھیں ہم گوشش چھپاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے محاسن کو دوسروں کے سامنے اس طرح نہ پیش کریں کہ نمائش کی جھلک آئے، ورنہ ہمارا مقصد ہی فوت ہو جائیگا۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود ستائی نہ کریں، ورنہ دوسرے ہماری ستائش میں بخل کریں گے۔ داد و ستائش ایک عطیہ ہے جو سوسائٹی افراد کو اپنی خوشی سے دیتی ہے؛ پس اگر کوئی فرد بجائے خود اپنے تئیں داد و ستائش کا مستحق قرار دے لیتا ہے تو سوسائٹی اسے اپنی توہین خیال کرتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ اس نے اس کو ایک حق سے محروم کر دیا۔

داد و طلبی کے انسان نے نہایت مخفی وسائل اختیار کیے ہیں۔ انہیں سے داد و طلبی کی ایک دقیق ترین صورت یہ ہے کہ ایک شخص خود دوسروں کے سامنے اپنے معائب یا کمزوریوں کو گناہ شروع کر دیتا ہے، لیکن اس میں اکثر

اس کی سعی مخفی یہ رہتی ہو کہ مخاطبین اس کی تردید کریں یا اقل مرتبہ
یہ کہ اس سے ہمدردی کریں۔ ان وسائل کے اعلیٰ معنی پر جب تک مخاطبین
کی نظر نہیں پڑتی، اس وقت تک وہ حسب توقع متکلم، اس کی مدح و تعریف کرتے
ہیں، لیکن جب وہ اس کی پہنچ جاتے ہیں، تو انکی نظر میں اس کی بے انتہا
بے وقعتی ہو جاتی ہے۔

باب (۱۲)

شہوت

جذبات اساسی کی فہرست میں شہوت ترتیباً سب سے موخر ہے، لیکن افسوس ہے کہ جس جذبہ پر علماء نفسیات نے سب سے کم توجہ کی ہے، وہ یہی ہے۔ پروفیسر بین نے نفسیات پر دو ضخیم مجلدات لکھے، لیکن اس سارے دفتر میں اس جذبہ سے متعلق مجموعی طور پر بھی ایک صفحہ سے زائد مواد نہیں ملتا۔ ونٹ، اسپنسر، جیمس، سلی، اور اسٹاؤٹ اپنی مبسوط و ضخیم کتابوں میں نفسیات کے ہر شعبہ پر اس تفصیل سے بحث کی ہے، کہ پڑھنے والے اکتا جاتے ہیں۔ لیکن اس مسئلہ میں یہ بین سے بھی زیادہ بخیل ہیں، کیا یہ سکوت اس لیے ہے کہ ہماری تہذیب مروج کے دارالافتاء سے اس قسم کے تذکروں کے فحش ہونے کا فتویٰ صادر ہو چکا ہے، لیکن ہمارا ضابطہ تہذیب جسمانی آلائشوں و کثافتوں کے معائنہ ہمشاہدہ اور ان کے تذکرہ کی کب جازت دیتا ہے؟

پھر کیا اس بنا پر علماء فن تشریح کو اپنے فرائض سے غافل ہونا چاہیے؟ کیا عضو یا
کی تحصیل بند ہو جانا چاہیے؟ کیا اطباء کو اپنا پیشہ چھوڑ دینا چاہیے؟
البتہ پروفیسر ریو وغیرہ نے کچھ لکھا ہے اور اسی کا حاصل ذیل میں
پیشکش ہے۔

اس جذبہ کے ابتدائی مقدمات اگرچہ طفولیت ہی سے ظاہر ہونے لگتے ہیں
لیکن اسکا پورا طور پر نہ سن بلوغ پر پہنچ کر ہوتا ہے اسلئے اسکے لوازم جسمی و نفسی سے
ہر شخص بہ آسانی واقف ہو سکتا ہے۔ سن بلوغ کی سب سے قطعی علامت یہ ہے کہ عضا
جنسی ثانوی میں کافی نشوونما ہونے لگے۔ یعنی مرد کے چہرہ پر بال گنے لگیں اور
عورت کے سینہ پر ابھار آجائے۔ نیز یہ کہ ہر دو جنس کے عضا جنسی اولیہ یا کم از کم انکے
ملقات پر بال پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ بلوغ سے آلات صوت پر بھی اثر پڑتا ہے
چنانچہ نابالغ جسوقت بالغ ہوتے ہیں، انکی آواز میں خاص تغیر ہو جاتا ہے،
اگر اس عمر پر پہنچ کر بھی یہ جذبہ نہ پیدا ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی غیر طبعی
حالت ہے۔ جس طرح غم و مسرت، خوف اور غضب کے جذبات حیات شخصی کے
محافظ ہیں اور جذبات انانیت و ہمدردی، حیات معاشری کے ضامن ہیں۔
۱۔ اعضاء جنسی اولیہ سے مراد ان اعضاء سے ہیں جن سے اعمال تولید تناسل برآست
وابستہ ہیں اور جنکی بنا پر مرد و کھلاتا ہے اور عورت، عورت۔ انکی مقابل اعضاء ثانویہ ہیں جو حیات جنسی
میں صرف بالواسطہ معین ہوتے ہیں، مثلاً عورتوں کا سینہ۔ یا مردوں کی داڑھی مونچھ۔

اس طرح جذبہ شہوت جنسی پر قبضے نسل کا دار و مدار ہے اور اسی لحاظ سے نظام عالم کے قیام کے لئے یہ کل جذبات یکسان طور پر لازمی ہیں

مکونین شہوت میں بڑا دخل کیمیائی تغیرات کو ہے۔ جسم کے بعض حصوں میں ایک خاص طرح کے کیمیائی تغیرات واقع ہوتے ہیں جن سے ایک گٹھڑی سفید ریت پیدا ہوتی ہے اور یہی رطوبت گویا شہوت جنسی کا خزانہ ہوتی ہے۔ اس جذبہ کے آثار جسمی یہ ہوتے ہیں۔

تنفس گہرا اور تیز ہو جاتا ہے طبیعت میں ایک خاص طرح کا جوش یا ولولہ معلوم ہوتا ہے آنکھوں میں چمک جاتی ہے بدن میں ایک طرح کی سنسنی محسوس ہوتی ہے دوران خون کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے آلات تناسل کی رگون میں خون بھر جانے سے خیزش پیدا ہو جاتی ہے۔ جنس مقابل کے ساتھ اتحاد تناسلی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ سب حالات اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک کہ مادہ بیجان یا خارج نہ ہو جائے اور یا پھر اپنے مخزن کو واپس نہ چلا جائے۔

۱۵ دوران خون کی تیزی آلات جنسی تک محدود نہیں رہتی بلکہ بعض دفعہ دماغ میں گردش نہایت خطرناک طور پر تیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ طب کی بعض کتابوں میں اس طرح کے واقعات منقول ہیں کہ عین عالم اختلاط میں شدت دوران خون سے مرد کی کوئی دماغی شرین پھٹ گئی جس سے فوراً اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔

محركات شهوت حسب ذیل ہوتے ہیں،

(۱) اجتماع مادہ۔

جب رطوبت مذکور کافی مقدار میں جمع ہو جاتی ہو، تو طبیعت اُسے خارج کرنا چاہتی ہو اور اس طرح بلا کسی تحریک خارجی کے از خود شهوت پیدا ہوتی ہو۔
(۲) وہ محسوسات، یا انکے مماثل محسوسات جو عمل زوجیت میں معین ہوتے ہیں، بوسہ لینا، بعض خاص اعضاء کو مس کرنا وغیرہ وہ تمام افعال جو عمل زوجیت میں معین ہوتے ہیں، محرک شهوت ہوتے ہیں۔ اور نیز وہ افعال جو انکے مماثل ہوتے ہیں۔

(۳) محسوسات شهوت انگیز کا تصور۔

محركات (۲) کے لئے ضرور نہیں، کہ انسان کے سامنے واقعہ موجود بھی ہوں، بلکہ اکثر اُن کا تصور ہی شهوت انگیزی کے لیے کافی ہوتا ہو۔ محبوب کا تصور اسکی صورت کا خیال، اسکی ادا کی یاد سے انسان میں خصوصاً اسکے شعور خفی (مثلاً حالت خواب) میں جس قدر تحریک شهوت ہوتی ہو، اسکا اندازہ ہر شخص اپنے ذاتی تجربہ سے کر سکتا ہے۔

اس سے ناظرین کو معلوم ہوا ہوگا، کہ جسمانی حیثیت سے مہیجات شهوت کا مبدا، مرکزی و محیطی دونوں ہوتا ہو، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہو کہ پہلے محسوسات و تصورات شهوت انگیز سے مراکز عصبی متاثر ہو لیتے ہیں، آلات جنسی

میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلا کسی تصور و ادراک کی وساطت کے
 عضویاتی اسباب (مثلاً اجتماع مادہ) سے پہلے آلات جنسی میں تحریک پیدا
 ہوتی ہے اور پھر مراکز عصبی کی طرف منتقل ہو کر شہوت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔
 نفسیات شہوت جنسی کے ضمن میں اس جذبہ کا اختلال خصوصیت کے
 ساتھ قابل غور ہے۔ یہ مسلم ہے کہ تمام جذبات خواہ اساسی ہوں یا تبعی بعض اوقات
 جاوہ اعتدال سے منحرف ہو جاتے ہیں، لیکن علی العموم ان کی حالت
 اختلال میں صرف ان کے وسائل و وسائط میں تغیر ہو جاتا ہے، ورنہ ہر کا مطمح
 نظر ان کا مقصود اصلی، بدستور قائم رہتا ہے، بہ خلاف اسکے، جبلت شہوانی کے
 اختلال میں ذریعہ و طریق عمل کے اختلال کے ساتھ، اس کا مقصد اصلی بھی فوت
 ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جذبہ شہوت کی اصل غرض افزائش نسل ہے، لیکن
 یہی وہ مقصد ہے جو اتحاد تناسلی کی تمام غیر فطری صورتوں میں باطل ہو جاتا
 ہے۔ اس واقع کی تشریح و توجیہ علماء نفسیات کے فرائض میں داخل ہے اور
 گو اس کا کوئی تشفی بخش حل اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم اختلال شہوت کے
 بعض اسباب جو کثیر الوقوع ہیں درج ذیل کیے جاتے ہیں:-
 (۱) آلات جنسی کی ساخت میں فتور۔

جس طرح عام آلات حواس کے مریض، یا ناقص ہونے سے انسان کے
 مدركات ناقص و غیر صحیح ہو جاتے ہیں، اسی طرح آلات جنسی کے مریض

یا ناقص ہونے سے جذبہ شہوت بھی ناقص و غیر فطری صورتیں اختیار کر لیتا
ہی، چنانچہ بعض جنسی امراض (مثلاً جنون زوجیت) کے متعلق طبی تحقیقات سے
یہ امر ثابت ہو گیا ہے۔ کہ ان کا سبب بعض آلات جنسی کی ساخت
کا فٹور ہوتا ہے،

(۲) جدت پسندی و تخیل۔

ایجاد و اجتہاد کی وہ قوت جو فطرتاً ہر انسان میں ودیعت ہے اور جسکی بنا پر
بڑے بڑے مجتہدین، موجدین، و مخترعین پیدا ہوتے ہیں، جب جذبات کی طرف
منعطف ہو جاتی ہے، تو انسان جذبات کے فطری راستہ کو چھوڑ کر انکی غیر فطری
شکلوں کی جانب جھک پڑتا ہے۔

(۳) طبعی اختلال شہوت۔

حیات حیوانی کا ایک طبعی اقتضاد جو بجائے خود محتاج تشریح ہے، یہ ہے
کہ جب ایک ہی جنس کے افراد، جنس مقابل سے علیحدہ ہو کر کافی عرصہ تک
یکجا رہتے ہیں، تو انکی جبلت شہوانی میں اختلال عارض ہو جاتا ہے، اور انہیں
اپنے ہمجنسوں کے ساتھ اتحاد تناسلی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ عرصہ ہوا
کہ پیرس میں تجربہ و آزمائش کی غرض سے بہت سے نر حیوانات ایک
احاطہ کے اندر بند کر دیے گئے، تو کچھ عرصہ کے بعد انہیں باہر گرا اتحاد تناسلی
لے جنون کی وہ قسم جس میں عورت کو ہر روز ایک نئے مرد کی خواہش ہوتی ہے،

کی خواہش پیدا ہو گئی جیلتانوں، اسکو لون، پورڈنگ ہو سون، وغیرہ میں،
 جہاں صرف ایک ہی جنس کے افراد یکجا رہتے ہیں، شہوت رانی کے غیر فطری
 طریقے جو اس کثرت سے استعمال میں لائے جاتے ہیں، وہ اسی قانون کا نتیجہ ہیں
 اسی سلسلہ میں جذبہ عشق پر بھی ایک نظر کرنا ہو۔ عشق کی لوگوں
 نے عجیب عجیب تعریفات کی ہیں، لیکن نفیشن یورپ کہتے ہیں
 کہ عشق انسانی جذبہ شہوت ہی کی ایک خاص شکل کا نام ہے عشق کے حقد
 واقعات و نظائر آج پیش کیے جا رہے ہیں، وہ گو بظاہر باہم کہتے ہی مختلف
 معلوم ہوتے ہوں، لیکن تحلیل و تجربہ کے بعد معلوم ہو گا کہ وہ سب اسی جذبہ شہوت
 پر آکر ٹھہرتے ہیں۔ مرد میں اتحاد تناسلی کی خواہش جب تک کسی خاص عورت کے
 ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، شہوت کہلاتی ہے، لیکن جب یہ خواہش کسی خاص
 عورت کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی مہولی و عام حدود سے زیادہ
 قوی ہو جاتی ہے۔ یعنی اس خاص محبوب کے ساتھ خواہش وصال نہ پوری ہونے
 سے انسان کو انتہائی تکلیف و بچینی ہوتی ہے، اور اس آرزو کو پورا کرنے کے
 لیے انسان ہر طرح کی نفس کشی، ہر طرح کے ابتلائے مصائب پر تیار ہو جاتا ہے
 تو اسی جذبہ کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ عاشق صرف ایک کو چاہتا ہے، شہوت
 اس عشق مجازی کے علاوہ عشق حقیقی بھی ہوتا ہے، جس میں معشوق کوئی انسان نہیں،
 بلکہ کوئی غیر مادی شے ہوتی ہے۔ ناظرین کو خیال رکھنا چاہیے کہ اسکا یہاں ذکر نہیں وہ جذبہ لہفت
 پر مفعول ہوتا ہے، اور اس میں متعدد دیگر عناصر شریک رہتے ہیں۔

کی ہوس، ہر جگہ بچھ سکتی ہو

مرد و عورت میں عشق کیونکر پیدا ہوتا ہو؟ اسکے جواب میں حکما کے مختلف مذاہب پیدا ہو گئے ہیں جن میں سے دو خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک گروہ کی رائے یہ ہو کہ ہر نو جوان مرد اور ہر نو جوان عورت میں (بشرطیکہ انہیں کسی کی صورت یا صحت میں کوئی خاص نقص نہ ہو) معاشقہ کی صلاحیت موجود ہوتی ہو، لیکن سوسائٹی کی بندشوں سے چونکہ اس خواہش مخفی کے اظہار و اعلان کا پورا موقع نہیں ملتا، اسلئے یہ آتش زیر خاکستر رہتی ہو۔ لیکن جب انہیں باہم ملنے جلنے اور ایک دوسرے کی صحبت سے حظ اٹھانے کے کافی مواقع دیے جاتے ہیں، تو یہ شعلہ بھڑک اٹھتا ہو اور ہر مرد یا عورت کو اپنے مجلس جنس مقابل کے ساتھ عشق پیدا ہو جاتا ہو۔ دوسرا گروہ اسکے برخلاف یہ کہتا ہو کہ فطرت نے کسی شخص کو مفرد محض نہیں پیدا کیا ہو بلکہ ہر شخص کا ایک ایک روحانی عکس یا مثنی بھی پیدا کیا ہو جسکے ساتھ اس شخص کو جید موافقت و دل بستگی ہوتی ہو، مگر دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہو کہ یہ دونوں یکجا نہیں ہوتے مثلاً زید ہندوستان میں ہو، تو اسکی فطری مثنی عورت امریکا میں ہو، اسلئے ایک دوسرے سے لاعلم رہتے ہیں۔ البتہ بعض مرتبہ جب محض اتفاق سے دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو انکے دلوں میں فوراً ہی عشق موج زن ہو جاتا ہو، اور تکوین عشق کے لئے کسی ہمنشین یا ہم کلامی

کی حاجت نہیں رہتی بلکہ صرف ایک فوری نظر کافی ہے۔

مولف ہذا کی نزدیک مکن ہو کہ ہر دو فریق اپنی اپنی جگہ حق بجانب ہوں۔ تاہم دونوں نظریات بجائے خود نامکمل و یکطرفہ ہیں۔ تاریخ و تجربہ نے عاشقی کے صد ہا واقعات کا جو ذخیرہ فراہم کر دیا ہے، اُس میں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں اور بہ کثرت ملتی ہیں۔ ایک طرف ہم اسی ملک میں اپنے چاروں طرف یہ مشاہد کرتے ہیں، کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے مطلق نا آشنا ہو، نہ کبھی بات چیت ہوئی نہ کبھی صورت دیکھی، نہ کبھی نامہ و پیام رہا۔ غرض ایک وجود دوسرے کیلئے عدم محض ہو۔ والدین نے بغیر فریقین سے استمراج کیے، دونوں کی شادی کر دی۔ دونوں ملتے ہیں۔ اور تھوڑی ہی مدت کی ہم نشینی و ہم صحبتی کے بعد دونوں میں محبت اس درجہ بڑھ جاتی ہے، کہ ایک دن کی مفارقت بھی شاق گذرتی ہو، یہ وہ مرتبہ ہو جسکے ڈانڈے عشق کی سرحد سے بالکل ملے ہوئے ہیں۔ پھر یہ حالت اس وقت تک قائم رہتی ہے، جب تک فریقین میں جذبہ جنسی جو محبت کا مبدیہ اُصلیٰ ہے باقی ہو، تا آنکہ کبر سنی یا اور کسی سبب سے رفتہ رفتہ محبت کا چشمہ خشک ہو جاتا ہو، اس سے یہ نتیجہ نکلا، کہ عشق کی تکوین میں، طرفین کی عہد شباب کی یکجائی کو دخل عظیم ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری طرف اس طرح کے نظائر کا بھی قحط نہیں، کہ بلا کسی طرح کے تعلق سابق کے، محض نظر ٹپتے ہی ایک شخص دوسرے پر عاشق ہو گیا، جسکی توجیہ بجز اس نظریہ کے اور کسی بنا پر نہیں

ہو سکتی، کہ بعض افراد میں فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ ایک غیر معمولی کشش و
انس کا مادہ ودیعت ہوتا ہے جو پہلی ہی نظر پر یکایک چمک اٹھتا ہے۔ فرہاد و مجنون
وغیرہ مشہور عشاق عالم کا عشق اسی قبیل سے تھا۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کسی فرق کا کسی ایک ہی نظریہ پر تاثر زور دیتا
صحیح نہیں۔ البتہ اس قدر تسلیم کرنا چاہیے، کہ جو عشق پہلے طریقہ سے یعنی طویل
کجائی کے بعد بہ تدبیر پیدا ہوتا ہے، وہ تدریجاً ایک مدت میں زائل بھی ہو سکتا ہے،
لیکن جو عشق دوسرے طریقہ پر یعنی فوری و اضطراری طور پر بہ ایک نظر پیدا
ہو جاتا ہے، اس کا دفعیہ، معمولی و عام تدابیر سے نہیں، بلکہ اسی کے مثل نفس
کی کسی انقلابی گردش ہی سے ہو سکتا ہے۔

باب (۱۳)

اختلال جذبات

اگر یہ سچ ہو، کہ منطق کا علم نامکمل ہو، جب تک صحیح اصول استدلال کو سنا
انسان مغالطات سے بھی نہ واقف ہو۔ اور اگر یہ صحیح ہو کہ طب کی تحصیل اچھی
ہو، جب تک اصول حفظان صحت کے ساتھ امراض کی ماہیت بھی نہ بیان کی جائے۔
تو یہ بھی سچ ہو، کہ نفسیات جذبات کی بحث ناتمام رہ جائیگی، تا وقتیکہ صحت جذبات
کے ساتھ اختلال جذبات پر بھی روشنی نہ ڈالی جائے۔ پس نفسیات جذبات کے مکملہ
کے لئے لازمی ہو کہ باب ہدایین جذبات کے مرض و عدم صحت پر بحث کی جائے۔
اس سلسلہ میں سب سے پہلے دیکھنے کی یہ بات ہو، کہ اختلال جذبہ کی تعریف
کیا ہو؟ ظاہر ہو کہ ایسی چیزوں کی کوئی منطقی تعریف نہیں پیش کی جاسکتی، بلکہ
ان کے صرف اس عام مفہوم کو بتا دینا کافی ہوتا ہو، جو عموماً لوگوں کے ذہن
میں موجود ہوتا ہو۔ پس مفہوم عام میں، جو جذبات جس طرح معمولاً و طبعاً تمام

افراد پر طاری ہوتے رہتے ہیں، وہ جذبہ کی حالت صحت کی مثالیں قرار دیے جاتے ہیں اور جب اس معمولی وطبعی روش میں کسی حیثیت سے بھی فرق پڑھاتا ہو تو وہ اختلال جذبہ کی ایک صورت کہی جاتی ہو۔ گویا انکوین جذبہ کی عام روش سے انحراف یا اسکی غیر طبعی حالت کا نام اختلال جذبہ ہو۔ یہ تشریح عام مذاق کے مطابق تھی۔ اگر منطقی حیثیت سے نظر کیجئے تو ملحوظ خاطر رہے کہ اختلال ضد صحت کی پس جو خصائص ”جذبات بہ حالت صحت“ میں پائے جاتے ہیں اسکے مخالف خصائص ”جذبات بہ حالت مرض“ میں پائے جائینگے۔ جذبہ کا اصل اصول، جیسا کہ ہم کسی تکھلے باب میں بتائے ہیں، یہ ہو کہ وہ حیاتیات میں معین ہوتا ہو، پس جو جذبہ بقائے حیات میں معین نہ ہو اور ضیانت حیات کے حق میں مفید نہ پڑے، وہ اپنی صحیح وطبعی حالت میں نہیں بلکہ اس میں کسی طرح کا اختلال واقع ہو گیا ہو۔ اور وہ غیر طبعی کہا جائیگا۔ اختلال جذبہ کی کتنی صورتیں ممکن ہیں؟ اسکے جواب کے لئے ہمیں جذبہ کی تشکیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسلئے کہ تشکیل جذبہ کے حسب قدر عناصر ترکیبی ہون گے، اتنی ہی صورتیں اختلال جذبہ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تشکیل جذبہ سے متعلق ہمیں معلوم ہو چکا ہو کہ

(۱) کیفیت و قوتی کیفیت احساسی پر مقدم ہوتی ہو، یعنی پہلے کسی شے کی اطلاع ہو لیتی ہو اسکے بعد انبساط یا انقباض کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔

(۲) جذبہ کے متلازم آثار جسمانی ایک خاص صورت میں اور ایک معین وقت تک طاری ہوتے رہتے ہیں۔

(۳) جذبہ ہمیشہ مہج کے متناسب ہوتا ہے۔

اشکال بالا کی مطابقت میں اختلال جذبہ کی بھی حسبِ ایل صورتیں ہو سکتی ہیں:-

(۱) بجائے کیفیت و قوتی کے، کیفیت احساسی پہلے واقع ہو۔

(۲) جذبہ کے آثار جسمانی، اپنی عام طبعی حالت کو چھوڑ کر غیر معمولی قوت یا ضعف کے ساتھ ظاہر ہوں۔

(۳) مہج اور جذبہ کے درمیان تناسب نہ قائم رہے، اور اسکی بجائے خود دو صورتیں ہیں، یعنی،

(الف) یا معمولی مہج پر غیر معمولی جذبہ مترتب ہو،

(ب) یا غیر معمولی مہج پر محض معمولی جذبہ طاری ہو۔

ذیل میں ان تمام صورتوں کی مثالیں علیحدہ علیحدہ درج کی جاتی ہیں۔

(۱) صحیح و طبعی صورت میں جذبہ کی تشکیل یوں ہوتی ہو کہ پہلے کسی مہج کے علم و اطلاع سے نفس میں ایک کیفیت و قوتی پیدا ہوتی ہو، اسکے بعد یہ ہوتا ہو کہ ایک طرف کچھ آثار جسمی طاری ہوتے ہیں، اور دوسری جانب انبساط یا انقباض کی کوئی کیفیت احساسی پیدا ہوتی ہو، کسی شخص کا مال چوری جاتا ہو پہلے

اُسے اس واقعہ کی اطلاع ہوتی ہو، (یہ ایک وقوفی کیفیت ہوتی) اس سے
 اس پر غم و الم کی کیفیت طاری ہوتی ہو (یہ ایک احساسی کیفیت ہے)
 لیکن اختلال جذبہ میں یہ ترکیب معکوس ہو جاتی ہو۔ یعنی پہلے خواہ مخواہ انبساط یا
 انقباض پیدا ہوتا ہو، اسکے بعد آدمی اسکی ایک فرضی وجہ اختراع کر لیتا ہو جو
 گویا اسی احساس کی مطابقت میں اسکی کیفیت وقوفی ہوتی ہو۔ جیسے ایک فاجر عقل
 شخص کو دکھایا کہ اُس میں خود بخود اندوہ و الم کا احساس پیدا ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ اسے
 یہ وہم پیدا ہوا کہ اسکا فرضی عظیم الشان خزانہ چوری ہو گیا، اور اسکے بعد
 وہ ایک واپسی مستقل اُداسی و افسردگی کا سبب ظاہر کرتا تھا خود تمھاری نظر
 امراض و ماعنی کے متعدد مریض گذرے ہونگے جو ایک دالمی یا سندانست
 حسرت کے جذبہ سے متالم رہا کرتے ہیں، ہر وقت آہ سرد بھرا کرتے ہیں، اور
 اپنے تئیں ہر طرح کی سرزنش و عقوبت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں سے اگر
 اسکا سبب دریافت کرو، تو بیان کریں گے کہ وہ کوئی اتنا بڑا جرم یا گناہ کر چکے
 ہیں جو کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتا، حالانکہ واقعہ یہ لوگ محض معصوم
 ہوتے ہیں۔ البتہ پہلے ان میں حسرت و یاس کی کیفیت از خود پیدا ہوتی ہو
 اور پھر اسکے لئے کوئی نہ کوئی سبب اختراع کر لیتے ہیں۔ اختلال جذبہ کی یہ
 صورت فاجر عقل اور مجنون اشخاص میں بہت عام ہے۔

(۲) جذبہ کی تکوین کے وقت انسان پر کچھ آثار جسمانی ضرور طاری ہوتے ہیں

جو ایک خاص قوت کے ساتھ ایک خاص مدت تک قائم رہتے ہیں۔ گویا ایک عام قاعدہ ہو۔ اسے انحراف کی ممکن صورتیں دو ہیں۔ ایک یہ کہ احساس کی باطنی کیفیت پوری قوت کے ساتھ موجود ہو، لیکن مظاہر جسمانی کے ذریعہ سے اسکا اظہار نہ ہونے دیا جائے۔ مگر چونکہ ہماری اخلاقی و معاشری زندگی میں سے اختلال جذبہ سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ عضلات پر اسقدر قابو حاصل کر لینا ایک خاص وصف سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ شق بیان خارج از بحث ہے۔

خطرہ کے موقع پر لڑان نہ ہونا سخت اشتعال انگیز باتوں کا جواب خندہ روئی کے ساتھ دینا، اپنے مخاطب کی سخت مضحک حرکتوں پر اپنی متانت قائم رکھنا، غصہ کو پی جانا، بے موقع ہنسی کو ضبط کرنا، گویہ سب جذبات فطری کی بجائے خود غریبی صورتیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ انہیں سے کسی پر مرض کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

دو ٹسرے یہ کہ احساس کی باطنی کیفیت بہت معمولی درجہ کی ہو، لیکن مظاہر جسمانی کے ذریعہ سے اسکا اظہار بہت زور و شور سے کیا جائے یہ اختلال جذبہ کی ایک مسلم صورت ہو۔ اکثر آدمیوں کو دیکھا ہوگا کہ انہیں غصہ بہت ہی معمولی ہو، لیکن اسکا اظہار وہ نہایت ہی غضبناک چہرہ اور خشمگین شکل سے کرتے ہیں یا انہیں کسی بات پر بہت خفیف رنج ہو، لیکن چہرہ کی غمگینی مسلسل اشک افشانی، اور متواتر دم سرد سے وہ اسکی غیر معمولی قوت کا اظہار کرتے ہیں، اور یا انہیں مسرت و انبساط کا برائے نام احساس ہو رہا ہو، لیکن وہ اپنی حرکات

سکنت سے اسکو شدید مبالغہ کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں۔ جذبہ کے عناصر و گانہ
یعنی کیفیات احساسی اور آثار جسمانی کے درمیان یہ عدم تناسب کو بعض
صور تو نہیں تصنع پیدا کر لینا بھی ممکن ہو، لیکن عموماً قدرتی ہوتا ہو، اور
اختلال جذبہ کی ایک یقینی صنف ہے،

(۳) مہج اور جذبہ کے درمیان عدم تناسب۔ اسکی دو صورتیں ہیں۔
(الف) اولاً یہ کہ محرک موجود ہو، لیکن جذبہ کی تکوین نہایت ضعیف و نامکمل
صورت میں ہو یا بالکل نہ ہو۔ فقدان حس کے مریضو نہیں یہ بالعموم مشاہدہ کیا جاتا ہو
کہ وہ کسی محرک سے متاثر نہیں ہوتے۔ سخت سے سخت مضحکہ خیز سخت سے سخت
دہشت انگیز سخت سے سخت درد انگیز واقعہ انکے سامنے پیش آئے، لیکن منہسی، خوف
اور غم کا شائبہ تک نہیں نہ پیدا ہوگا۔ یہ جیسی حیات جذبی کے اختلال کی ایک صورت ہو
(ب) ثانیاً یہ کہ معمولی محرک پر جذبہ کی تشکیل غیر معمولی شدت و قوت کے ساتھ ہو
جن لوگوں پر یہ حالت طاری ہوتی ہو وہ مغلوب بجزبات کہلاتے ہیں۔ اپنی توہین
کرنیوالے سے ناخوش سب ہوتے ہیں، لیکن مغلوب الغضب اسکی جان کے درپے ہو جاتا ہو
استاد کی سرزنش سے ڈرتا ہر طالب علم ہو، لیکن مغلوب الخوف کا پیشاب خطا ہو جاتا ہو،
حسین عورت کی شکل ہر نوجوان مرد کو مرغوب ہوتی ہو، لیکن مغلوب الشہوت
اسکی عصمت درمی پر آمادہ ہو جاتا ہو۔ یہ سب اختلال جذبات کی مثالیں ہیں۔
اشکال بالا کے علاوہ صحت جذبہ کے لیے ضروری ہو کہ مہج اصلی و دوا فطری ہو

یعنی اگر کوئی شخص بجائے کسی واقعی مہج کے، فرضی مہج سے متاثر ہوگا، تو اسکا جذبہ بھی مغالطہ پر مبنی ہوگا، پھر چونکہ جذبہ کی تکوین، ادراک مہج پر منحصر و مشروط ہے، اسلئے مہج کا غلط ادراک جذبہ کی غلط تکوین کا باعث ہوتا ہے، اور اگر ادراک مہج کی تصحیح ہو جائے، تو جذبہ کی بھی تصحیح ہو جاتی ہے۔ ایک راہ گیر شب تار میں کہیں جا رہا ہے، کہ دفعۃً اُسے سڑک کے کنارے کوئی شخص شمشیر بکف نظر آتا ہے، دیکھتے ہی وہ فرط خوف سے چیخ اٹھتا ہے۔ لیکن ایک ذرا دیر میں، بہ تامل نگاہ کرنے سے اُسے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ محض التباس نظر تھا جس شے کو وہ آدمی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل صرف ایک درخت ہے، اور جو شے اُسے شمشیر بہنہ نظر آرہی تھی وہ اسی درخت کی ایک شاخ ہے۔ اب ادراک کی تصحیح کے ساتھ جذبہ کی بھی تصحیح ہو گئی، یعنی خوف رفع ہو گیا۔ اس طرح کی مثالوں کو، درحقیقت بجائے اختلال جذبہ کے جذبہ کی غلطی کہنا زیادہ موزون ہے۔ لیکن یہاں اختلال جذبہ کے زیر عنوان اُنہیں اسلئے رکھا گیا کہ حالت جنون میں، انسان جذبہ کی ان غلطیوں میں ہنگامی اتفاقی طور پر نہیں، بلکہ دائمی مستقل طور پر مبتلا رہتا ہے (جبکا باعث یہ ہے، کہ اسکے حواس و قوائے مدبر کہ میں مستقل طور پر فتور عارض ہو جاتا ہے) اور اس لحاظ سے اُنہیں عام روش سے منحرف جذبات کے تحت میں مستقلاً جگہ دینا چاہیے۔

باب (۱۵)

حکماء ہند کا فلسفہ جذبات

صفحات گزشتہ میں مسائل کی جو کچھ توضیح و تشریح کی گئی، وہ حکماء مغرب کے مذاق کے مطابق تھی، لیکن علم و حکمت کسی قوم کی مخصوص میراث نہیں، قدیم حکماء ہند کے ہاں بھی جذبات کا پورا فلسفہ موجود تھا، جو بعض حیثیات سے مغربی فلسفہ جذبات سے شاید صحیح تر و کامل تر ہے۔ ذیل میں اسکا ایک سرسری خاکہ درج کیا جاتا ہے، تفصیلی بیان کے لئے ایک مستقل تالیف کی ضرورت ہوگی۔

موجودات عالم کی تقسیم حکماء ہند نے دو عنوانات میں کی ہے، 'ذات'، 'سوی' الذات، 'سوی' الذات کے تحت میں چرند و پرند، شجر و حجر، آسمان و زمین، آفتاب و ماہتاب، غرض جملہ کائنات خارجی داخل ہے۔ ذات سے مراد نفس ہے، ذات کے اعراض غیر منفک دو ہیں، لذت و الم، ذات کے لئے کوئی ایسی حالت ممکن نہیں، کہ وہ لذت و الم دونوں سے آزاد ہو، لذت و الم کے دوسرے نام رغبت و نفرت ہیں، جب نفس کسی شے کی جانب کھینچتا ہے، یا اس سے قرب و اتصال چاہتا ہے، اسے رغبت رکھتے ہیں، اور جب کسی شے کی طرف

بھاگتا ہے، یا اس سے بعد وجدائی چاہتا ہے، اسے نفرت سے موسوم کرتے ہیں، حکماء مغرب کے نزدیک نفس کے عناصر ثلاثہ، وقوف، احساس و ارادہ ہیں۔ حکماء ہند، نفس کی تحلیل عناصر ذیل میں کرتے ہیں، وقوف، خواہش، (اچھا) و سخی، (دکریا) مغربی فلسفہ میں ارادہ کے ڈانڈے، خواہش سے ملے ہوتے ہیں، بلکہ گویا دونوں الفاظ مرادف ہیں۔ بہ خلاف اسکے ہندی فلسفہ میں، ارادہ سے بالکل علیحدہ، خواہش کو ایک مستقل عنوان قرار دیا گیا ہے، اور ارادہ کے بجائے تیسرے کیفیت سعی کو قرار دیا گیا ہے، جس کے مفہوم کے تحت میں عمل بھی داخل ہے۔ جذبات کا ماخذ خواہش ہے۔

جدول ذیل سے مغربی و ہندی نظامات فلسفہ کا فرق ظاہر ہوگا۔

(فلسفہ ہند میں)

(فلسفہ مغرب میں)

نفس

نفس

وقوف (علم، ادراک وغیرہ) (ماخذ جذبات) (مراد عمل) احساس (علم، ادراک وغیرہ) (ماخذ جذبات) (مراد خواہش و عمل) خواہش (علم، ادراک وغیرہ) (ماخذ جذبات) (مراد عمل) سعی (علم، ادراک وغیرہ) (ماخذ جذبات) (مراد عمل)

لذت و الم، صحیح معنی میں، ذات کی کیفیات نہیں۔ ذات کی کیفیات سہ گانہ وہی وقوف، خواہش، سعی ہیں، لذت و الم ان کیفیات ذات کا پیمانہ ہیں، یعنی انکی کمیت و مقدار بتاتے ہیں۔ اس بنا پر ذات کی کوئی کیفیت، کوئی فعلیت، ایسی نہیں جو لذت و الم کی آمیزش سے پاک ہو، نفس جن حالات کے درمیان ہوتا ہے، یا انھیں قائم رکھنے کی خواہش کرتا ہے،

یا ان سے نکلنا چاہتا ہے، اور ان خواہشات کی جس حد تک پوری ہونے کی توقع ہوتی ہے، اسی مناسبت سے نفس میں انبساط و انقباض، خوشگواہی، ناگواہی، مسرت و افسردگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح جذبات کی بنیادین لذت و الم کی گہرائیوں میں قائم ہوتی ہیں۔

خواہش جبوقت تک سادہ و بسیط صورت میں ہے، خواہش ہے، جب ترکیب و تالیف کے ساتھ مویافتہ حالت میں ہوتی ہے، تو اسے جذبہ موسوم کرتے ہیں، خواہش کے اپنی ابتدائی و بسیط حالت میں دو مظاہر ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جوشے نفس میں لطف و انبساط پیدا کر رہی ہے، اس سے قرب و اتصال کی خواہش ہو، دوسرے یہ کہ جوشے الم و انقباض پیدا کر رہی ہے، اس سے بعد و جدائی کی خواہش پیدا ہو۔ ان دونوں خواہشوں کو علی الترتیب جذب و دفع، کشش و گرہز، رغبت و نفرت بھی کہتے ہیں۔

خواہش وصل و اتصال اسی وقت ہوتی ہے، جب امکان وصل و اتصال بھی ہو۔ گویا ذات جب خواہش وصل و اتصال کرتی ہو، تو اسکے شعور خفی میں یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ دیگر ذوات، دیگر نفوس کے ساتھ اسکا وصل و اتصال ممکن ہے، یعنی وہ نوعی حیثیت سے کوئی علیحدہ وجود نہیں رکھتی، بلکہ اپنی اصل و سرشت کے لحاظ سے تمام موجودات کے ساتھ متحد ہے۔ گویا ہر ذات ”ذات کل“ کا ایک جزو ہے، ہر ہستی، ہر

”ہستی مطلق“ کی ایک موج ہے، اس طرح نفس میں دوسری خواہش، گریز و انفعال کی جو دیوت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہستی اپنی ”خودی“ کا احساس رکھتی ہے، اور ہر ذات اپنے تئیں دیگر موجودات سے ممتاز و مختلف پاتی ہے، اور اس طرح نفس بشری کے یہ دونوں مظاہر پر تو ہیں اُن حقائق کے جنہیں اہل تصوف اپنی اصطلاح میں وحدت و کثرت سے تعبیر کرتے ہیں۔

بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو اس میں تغذیہ کی ایک غیر متعین طلب و خواہش خود بخود پیدا ہوتی ہے، اور وہ روتا چلاتا ہے، مان اُسے دودھ پلاتی ہے، اس سے اُسے تسکین حاصل ہوتی ہے، اب رفتہ رفتہ اُسے دودھ کے ساتھ ایک مخصوص و متعین رغبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور اب وہ گریہ و ہکا کرتا ہے تو اس توقع میں کہ پھر دودھ پینے کی مسرت حاصل ہوگی۔ اس مثال سے معلوم ہوا کہ ہر جذبہ رغبت، عناصر ذیل پر مشتمل ہوتا ہے:-

(۱) کوئی گزشتہ انبساط آفرین واقعہ،

(۲) اس واقعہ کی یاد،

(۳) اس انبساط کی از سر نو توقع،

(۴) اسکی تجدید کی خواہش و تنہا،

اس طرح جذبہ نفرت کی تحلیل کرنا چاہیں تو انہیں عناصر اربعہ کو ترمیم کر کے یوں رکھ سکتے ہیں:-

(۱) کوئی گزشتہ انقباض آفرین واقعہ،

(۲) اس واقعہ کی یاد،

(۳) اس انقباض کے از سر نو طاری ہونے کا اندیشہ،

(۴) اسکی عدم تجدید کی خواہش و تمنا،

جذبہ رغبت کی صورت صرف اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ایک ذات کو دوسری ذات کے ساتھ قرب، وصل، و اتصال کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی خواہش اپنا مقصد کسی شے کے ساتھ جسمانی و مادی حیثیت سے ضم و تحلیل ہو جانا رکھتی ہے، تو اس پر جذبہ کا اطلاق نہ ہوگا، بلکہ اسے طلب، اشتہا، یا شہوت سے موسوم کرینگے، غذا کے ساتھ انسان کی محض نفسی حیثیت سے قرب و اتصال کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے اپنے جسم میں داخل کر کے اُسے جزو بدن بنانا چاہتا ہو، یہی سبب ہے کہ غذا کی خواہش کو جذبہ سے تعبیر نہیں کرتے، بلکہ اشتہا، یا طلب کہتے ہیں، جذبہ ہمیشہ ایک نفس میں دوسرے نفس کے ساتھ، ایک ذات میں دوسری ذات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے،

اب اگر جذبہ کی تعریف کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایک خواہش ہو جسکے ساتھ وہ تعلق بھی شامل رہتا ہو جو ایک نفس کو دوسرے سے ہوتا ہے، جذبہ کی جب یہ ماہیت دریافت ہو گئی، کہ وہ نفوس کے درمیان

خواہش آمیز تعلق کا نام ہے، تو اسکی نوعی صورتیں بھی بہ آسانی سمجھ
 میں آ سکتی ہیں۔ جذبہ رغبت یا التفات دو افراد کے درمیان صرف حسب
 ذیل طریقوں ہی سے پیدا ہو سکتا ہے،

- (۱) ایک صورت یہ ہے کہ ہر دو افراد میں مساوات کا احساس ہو۔ اس
 حالت کو طرفین کی دوستی، محبت، اُلفت، و معاشقت سے تعبیر کریں گے۔
- (۲) دوسری شکل یہ ہے کہ طالب، ذات مطلوب کو اپنے سے افضل
 و برتر سمجھے۔ اس صورت میں اسکے دل میں تعظیم و احترام کا جذبہ پیدا ہوگا،
- (۳) تیسری شق یہ ممکن ہے کہ طالب شے مطلوب کو اپنے سے فروتر خیال
 کرے، ایسے موقع پر اسکے دل میں شفقت، رافت، و ترحم کے جذبات وجود
 میں آئیں گے،

نفوس کا یہ باہمی طرز تعلق بالکل جذب مقناطیسی کے مطابق
 ہے، دو سنگ مقناطیس جب قریب قریب رکھے جائیں گے، تو یاد و نون
 ایک دوسرے کی جانب بڑھ کر درمیان میں مل جائیں گے، یا ایک اپنی جگہ
 پر قائم رہیگا، اور دوسرا ٹکڑا حرکت کر کے اس سے مل جائیگا، ٹھیک اسی طرح
 جب دو نفوس کے درمیان جذبہ رغبت پیدا ہوتا ہے، تو یاد و نون ایک
 دوسرے کی جانب یکساں قوت کے ساتھ کشش کرتے ہیں اور اسی کو
 حالت مساوات کہتے ہیں، یا ایک نفس از خود دوسرے کی جانب کھینچتا

چلا جاتا ہے، ایسے موقع پر آخر الذکر کو افضل و قوی تر اور اول کو ضعیف قرار دیا جائیگا،

کوئی نفس ہر حیثیت سے کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ ہر نفس بعض خصوصیات میں کامل ہوتا ہے، اور بعض میں ناقص، ان نقصانات کا تکرار وہ دوسرے نفس کے ساتھ اتحاد و اتصال سے جو انہیں خصوصیات میں کامل ہو کرنا چاہتا ہے اور جب کوئی ایسا نفس اسکے سامنے آ جاتا ہے تو بے اختیار اسکے ساتھ کشش پیدا ہو جاتی ہے، اب اگر دونوں نفوس اپنے اندر مساوی درجہ کے کمالات و نقصانات رکھتے ہیں، تو دونوں میں باہم اُلفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے، اگر ایک میں نقصانات کا تناسب کمالات سے زیادہ ہے، تو وہ اُس نفس کی جانب حصول کمالات کے لئے کھینچے گا، جو ان کمالات میں ممتاز ہے اس طرح اگر ایک میں کمالات کا پتہ بہ مقابلہ نقصانات کے وزنی ہے، تو وہ اُس نفس کی جانب عطائے کمالات کے لئے سبقت کرے گا، جسکی حالت اسکے برعکس ہے۔ اور اس طرح جذبہ رغبت ضعیف و ناقص نفوس میں تحصیل کمال کا سب سے بڑا ذریعہ قرار پا جاتا ہے؛ اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ ناقص کا کامل کی جانب تحصیل کمال کے لئے رغبت کرنا تو بالکل مقتضائے عقل و قیاس ہے، لیکن کامل کو ناقص کی جانب رغبت کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اسکو

آخر اس میں کیا لطف آ سکتا ہے

اس کے متعلق دو باتیں پیش نظر رکھنا چاہئے ایک یہ کہ لطف و لذت اضافی چیزیں ہیں۔ ایک شخص جس چیز پر جان دیتا ہے، دوسرا اسکے نام سے بیزار ہوتا ہے، پھر چونکہ الہیات میں یہ مسلم ہے کہ ہر نفس کو اپنی زندگی میں تمام ممکن تجربات سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے، اسلئے یہ لازمی ہے کہ ہر زمانہ میں کچھ نفوس ایسے ضرور ہوں جن کو بذل و ایشار میں وہی لطف آتا ہو جو دوسروں کو تمتع و استیثار میں آتا ہے، جنہیں اعانت و امداد میں وہی لذت حاصل ہوتی ہو جو عموماً دنیا کو استعانت و استمداد میں ملتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ مان کو دودھ پلانے میں اس سے ایک ذرہ بھی کم لطف آتا ہے، جتنا بچہ کو دودھ پینے میں آتا ہے؟ معترض کہہ سکتا ہے کہ اس صورت میں مان ناقص ٹھہری، اور بچہ کامل ہوا، کہ مان کو اپنی مانت سے مجبور ہو کر بچہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہو، یا پھر اس طرح ہر مرد سخی و فیاض ناقص قرار پائے کہ اپنے جذبہ سخاوت و فیاضی کی تسکین کے لئے اسے اہل حاجت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ اعتراض بالکل صحیح ہے، واقعہ یہی ہے کہ اس حیثیت سے مان بہ مقابلہ بچہ کے اور مرد سخی بمقابلہ حاجتمند کے ناقص ہے۔ ”ہستی مطلق“ نے نظام فطرت کی بنیاد ہی اس مساوات و جمہوریت پر رکھی ہے کہ قوی سے قوی نفوس بھی کسی نہ کسی حیثیت سے ضعیف و ناقص نفوس کے محتاج ہوں، البتہ محاورہ عام میں جو شخص مادی

حیثیت سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، اسی کو ضعیف و ناقص کہنے لگتے ہیں،
 دوسری بات یہ ہے کہ جملہ نفوس کے لئے یزدانی و شیطانی میں سے کوئی
 ایک ہونا لازمی ہے۔ ہر نفس یا نیک ہو گا یا بد۔ جن نفوس میں یزدانیت یا
 روحانیت زائد ہوتی ہے۔ ان کی سرشت میں یہ داخل ہوتا ہے، کہ دوسروں کی
 خدمت پر اپنے تئیں مجبور پاتے ہیں، اور گو عطا و ایثار میں ان کے اجسام مادی
 کو انقباض ہوتا ہو، لیکن ان کے اجسام لطیفہ کو برابر انشراح ہوتا رہتا ہے۔ ان
 نفوس کی مثال ماہاجن کی سی ہے، جو برابر قرض دیتا رہتا ہے، قرض لینے سے
 بظاہر اس کا سرمایہ گھٹتا رہتا ہے، لیکن دراصل سود میں اضافہ اور سالک میں ترقی
 ہوتے رہنے سے وہ نفع ہی میں رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان عمل خیر کرتے
 ہوئے یا تو سودا داجر کی توقع رکھتا ہے، یا اپنے کسی پیچھے قرض کو بباق کرتا ہے
 یہی سبب ہے، کہ ہر نفس میں عمل خیر کرتے وقت صلہ یا ثواب کی خواہش ہمیشہ
 موجود رہتی ہے، جو اکثر صورتوں میں کھلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں
 میں جب انسان اپنے نزدیک بالکل ہی بے غرضانہ کوئی کار خیر کرتا ہوتا ہے،
 اس وقت بھی اُس کے شعور خفی میں اس قسم کا احساس مخفی ضرور موجود رہتی ہے،
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء و اصفیاء بھی اپنے مریدوں سے اطاعت و عقیدت
 کی آرزو رکھتے ہیں، عالم ناسوت میں ضابطہ عمل ہی یہ رکھا گیا ہے، کہ یہاں ذرہ ذرہ
 کی جنبش قانون و دستد کی ماتحتی سے الگ ہونا ناممکن ہے، جو نفوس بشریت

کے منتہائے افج پر ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حیثیت سے، بہت ترین نفوس کے ساتھ باہمی تاثیر و تاثر، فعل و انفعال کی وابستگی رکھتے ہیں، اور یہ نظام عمل اس حقیقت کا مظہر ہے کہ جملہ موجودات ایک ہی آفتاب کا پرتو ہی، رغبت یا التفات کی اصل سے جو فرعی جذبات پیدا ہوتے ہیں، انہیں سے بعض کا ذکر اوپر آچکا ہے، جب نفس میں دوسروں کی جانب رغبت و کشش اسلئے ہوتی ہے کہ ان کی اعانت کی جائے، تو اس کی فاعلی کیفیت کو فیاضی اور انفعالی کیفیت کو فراخ دلی سے موسوم کرتے ہیں، اسی طرح جب جذبہ رغبت و میلان کی غایت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی خدمت کی جائے، یا ان کے احسانات کا معاوضہ کیا جائے تو فاعلی حیثیت سے منت پذیری، احسان مندی اور انفعالی حیثیت سے انکسار و تواضع کے جذبات وجود میں آتے ہیں۔

جذبہ رغبت و میلان سے جو جذبات مرکب اور جس طرح پیدا ہوتے ہیں، انکا نمونہ گزر چکا۔ بالکل اسی طرح جذبہ نفرت و گریز کی تحلیل و ترکیب بھی ہوتی ہے، جذبہ نفرت یا گریز کسی کی جانب سے نفس میں مندرجہ ذیل صورتوں ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔

۱۔ نفس میں اپنے ساتھ اُس شے کی مساوات کا احساس ہو، ایسے موقع پر غیظ و غضب یا اشتعال پیدا ہوگا،

(۲) نفس میں اپنے سے اُس شے کی برتری اور قوت کا احساس ہو، اس سے خوف، ہراس یا دہشت کی ترکیب ہوگی
 (۳) نفس اُسے اپنے سے پست یا فروتر سمجھے، ایسی حالت میں غرور و تکبر یا تحقیر کے جذبات پیدا ہونگے۔

مساوات، پستی، و برتری کی جو تشریح، جذبہ رغبت کے سلسلہ میں آپ کی ہے، وہی یہاں بھی چسپاں ہوتی ہے، یعنی جس میں مقدرت زیادہ ہوتی ہے، اور جو بہ جبر و سرور سے حاصل کر سکتا ہے، وہ فضل و برتر سمجھا جاتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے، یا جس سے بزور و بہ جبر کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے، وہ پست و سرور تر کہلاتا ہے۔

نفس انسانی کے جذبات اساسی کل ہی چھ ہیں، یعنی محبت، نفرت، شفقت، اور غضب، خوف و تکبر پہلے تینوں جذبات کی بنیاد و رعیت و شریک ہیں، اور آخر الذکر ہر سہ جذبات کی نفرت و گریز پر بانی اور جذبات تبعی جو غیر محدود و بشمار ہیں، وہ سب انھیں جذبات اساسی کے مرکبات و مولفات ہوتے ہیں، اگرچہ بعض صورتوں میں رغبت و نفرت کے عناصر کی آمیزش اس قدر پیچیدگی کے ساتھ ہوتی ہے، کہ اُن کی تحلیل آسان نہیں ہوتی،
 (جن کیفیات نفسی میں خواہش کی خفیف سی بھی آمیزش ہوتی ہے، وہ حکما ہند کے نزدیک جذبات کے تحت میں داخل ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیسیوں

اعمال نفسی جنہیں حکماء مغرب و قوف کے تحت میں رکھتے ہیں، ہندی فلسفہ میں انہیں جذبات کے زیر عنوان جگمہ ملتی ہے)

حکماء مغرب کی تحقیقات متعلق بہ جذبات صرف انسان، اور ایک حد تک بعض اعلیٰ حیوانات تک محدود ہی، لیکن حکماء ہند کہتے ہیں کہ شعور تمام موجودات کائنات میں بہ اختلاف درج یکساں ہی، اور اس لئے جذبات بھی درج کی کمی و بیشی کے ساتھ، جس طرح انسان میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح حیوانات نباتات و جمادات سب میں موجود ہوتے ہیں، ویدانت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک روح برتر ایسی ہی، جو کائنات کے ذرہ ذرہ میں یکساں حلول کئے ہوئے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کہیں اس کا قالب بالکل سادہ و بسیط صورت میں ہوتا ہے، اور کہیں زیادہ شاندار و مرکب صورت میں عقل و ادراک تک بجائے خود بالکل بے شعور و بے حس ہے، مگر وہ روح سرمدی جو تمام عالم میں حیات قائم کئے ہوئے ہے، وہی اس کو بھی اس قدر شاعرہ و صاحب حس بتاتی ہے۔

لے اسی معنی میں حضرت اکبر کا یہ شعر ہے:-

ایک صوتِ سرمدی ہی جس کا آنا جوش ہے

ورنہ ہر ذرہ ازل سے تا ابد خاموش ہے

ضمیمہ

فرہنگ اصطلاحات

اور اصول وضع اصطلاحات

اس رسالہ کے لکھنے کے لئے اول بار جب ارادہ ہوا، تو سب سے بڑی فکر یہ پیدا ہوئی، کہ نفسیات کے ان مطالب کو اردو میں ادا کرنے کے لیے اصطلاحات کہاں سے لینگے؟ اگر اردو میں پیشتر سے کوئی کتاب اس موضوع پر موجود ہوتی، تو اس کام میں یقیناً بہت سہولت پیدا ہو جاتی، لیکن مشکل یہ تھی کہ یہاں صرف سفر ہی کرنا نہ تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے سڑک بھی بنانی تھی۔ اس مفتحوان کو طے کرنے میں بڑی بھلی کوشش جو چھ بھی بن پڑی گیگئی، اور اس کا نتیجہ ناظرین کے روبرو ہے۔ البتہ یہ دیکھ کر ایک گونہ مسرت ہوتی ہے، کہ لہ پنجاب یونیورسٹی نے ایک رسالہ اس فن پر لکھایا تھا، مگر فلسفہ جذبات کی طبع اول کے وقت تک وہ مولف ہذا کی نظر سے نہیں گزرا تھا،

جو الفاظ اول اول سلسلہ میں اردو کے قالب میں لائے گئے تھے، انہیں سے اکثر سلسلہ میں عام زبانوں پر چڑھ گئے ہیں "شعور"، "حیات شاعرہ"، "جہلت"، "نفیسات" وغیرہ آج ہر فلسفیانہ مضمون و تصنیف میں نظر آئیں گے۔

وضع اصطلاحات علمیہ اردو کی شدید ترین ضرورت، اور عظیم الشان اہمیت ہے۔ سب متفق ہیں، لیکن طریق وضع کے متعلق دو گروہ شروع سے موجود ہیں۔ ایک گروہ کثیر کا جس میں قوم کے بعض اکابر فضلا شامل ہیں، یہ خیال ہے کہ پہلے مصطلحات علمیہ کا ایک بسوط لغت تیار کر لینا چاہیے، پھر اسکی پابندی تمام مصنفین کو کرنا چاہیے، چنانچہ اس جماعت کی طرف سے ترتیب لغت مصطلحات کے متعلق بار بار اشتہارات دیے گئے، گو وہ بے نتیجہ رہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اسکی مخالفت میں یہ کہتے ہیں، کہ مصنفین علمی کی تصنیف و تالیف کا کام بذات شروع کر دینا چاہیے، اور اشتہار تالیف میں جو مطالب آتے جائیں، ان کے لئے، حسب موقع اصطلاحات تراشے جائیں، یہاں تک کہ اس طریقہ سے کچھ عرصہ میں ایک مفہوم کے ادا کرنے کے لئے زبان میں متعدد مصطلحات موجود ہو جائیں گے، اب ان پر قانون انتخاب طبعی کا عمل شروع ہوگا، یعنی زبان کی رفتار ارتقائی کے ساتھ، جو الفاظ ناقص ہوں گے، وہ متروک ہوئے جائیں گے، اور جو موزون ہوں گے، وہ بقائے صلح کے قاعدہ سے از خود باقی و قائم رہ جائیں گے، راقم ہذا ہمیشہ سے اس ثانی الذکر جماعت کا مؤید ہو، اسلئے کہ ارتقاء لسانی کی یہ

بالکل فطری ترتیب ہو، کہ پہلے زبان بنتی ہو، پھر لغت۔ پیشتر علوم و فنون کی تدوین ترویج ہوئے، اسکے بعد موقع محل، وغیرہ کو ملحوظ رکھ کر، جو جو مصطلحات استعمال کی گئی ہوں، انھیں یکجا کیا جائے، اس ترتیب کو الٹ دینا اسی قبیل کی خطرناک غلطی کرنا ہو، جس میں ہمارے عربی مدرسین عرصہ سے مبتلا ہیں۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، کہ طلبہ پہلے صرف و نحو حاصل کر لیں۔ اسکے بعد ادب و زبان پر متوجہ ہوں لیکن یہ لسانیات کے اس نکتہ کو بھولے ہوئے ہیں، کہ صرف و نحو کے قواعد تو خود ادب و زبان مروجہ سے مستنبط کیئے جاتے ہیں، نہ یہ کہ پیشتر یہ مدون ہو لیں، تب بچہ بات چیت کرنا سکھے۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں اسکی نظر نہیں ملتی، کہ پہلے فہرست مصطلحات تیار کر لی گئی ہو، اسکے بعد علوم و فنون کی تدوین ہو۔ اور ایسا ہونا ممکن ہی کس طرح ہو، جبکہ علوم و فنون کی ترقی اور نشوونما کے ساتھ روز بروز اصطلاحات پیدا ہوتے رہتے ہیں؟

بہترین صورت یہ ہو، کہ خود ہماری قوم میں مجتہدین و محققین فن پیدا ہوں جو اپنی بلند پایہ تحقیقات کو اپنی زبان میں شائع کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا، کہ کچھ عرصہ میں لوگ ان کے مقرر کردہ الفاظ و اصطلاحات کے خوگر ہو جائیں گے، انھیں بلا تکلف استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اور اس طرح زبان میں دہی اصطلاحات بہ آسانی رائج ہو جائیں گے، اور وضع اصطلاحات کے مسئلہ کا صاف و صحیح حل از خود ہو جائے گا۔ اسکی نہایت وضع مشال روسی زبان میں ملتی ہو۔

اُنیسویں صدی کے ربع ثالث تک روسی زبان بالکل مفلس تھی، اور علمی مطالب کو ادا کرنے کے ناقابل خیال کیجاتی تھی، چنانچہ روسی سائنس دانوں کو اپنے مضامین و تصانیف کے لیے عموماً جرمن زبان کا دست نگر ہونا پڑتا تھا۔ لیکن گذشتہ صدی کے ربع آخر میں جب سرزمین روس سے پروفیسر منڈلفٹ وغیرہ علماء سائنس اُٹھے، تو انھوں نے اپنی تحقیقات کو اپنی ہی زبان میں شائع کرنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا، کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اہل روس نہ صرف دوسروں کی یوہ گری سے مستغنی ہو گئے، بلکہ آج جو لوگ موجودہ سائنٹفک لٹریچر پر ایک وسیع نظر رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انگریزی، جرمن، اور فرانس کے ساتھ ساتھ روسی زبان کی تحصیل بھی ناگزیر ہو گئی ہو۔ دوسری مثال جاپان کی ہو۔ کل کی بات ہو کہ جاپانی زبان کسی شمار قطار میں نہ تھی، لیکن جس روز سے جاپانیوں نے اپنی ہی زبان میں ہر قسم کے علمی مطالب کو ادا کرنے کا عزم کر لیا ہو، اس وقت سے وہاں بھی دقیق مضامین شائع ہونے لگے ہیں اور آج دیکھتے دیکھتے جاپانی زبان کا خزانہ مالا مال ہو گیا ہے۔

لیکن اگر کسی قوم کی شور و بختی سے اُس میں محققین و مجتہدین فن کا قحط ہو

اور ان کے بجائے صرف مترجمین، شارحین موجود ہوں تو بھی اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انھیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ترجمہ، تشریح و تخیص کام فی الفاظ شروع کر دیں، اور تدوین لغت مصطلحات کا راستہ دیکھتے رہیں۔ خلفائے عباسیہ

کے زمانہ میں جب مسلمانوں میں علمی بیداری پھیلی، تو گو اس وقت اُن میں ارسطو،
 فلاطون نہ تھے، لیکن ایسے لوگ تھے جو ان کے خیالات و عقاید سے اپنے
 ہم قوموں کو واقف و مطلع کر سکتے تھے (یعقوب کندی حنین بن اسحق، وغیرہ)
 اُنھوں نے بجائے تدوین لغت کی لا حاصل کوشش میں وقت صرف کرنے کے
 اپنی توجہ تمام تر ترجمہ، تلخیص، تشریح پر منطقت رکھی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے
 کامیاب رہے۔ اس سے قریب تر مثال ہمارے ہنگالی ہم وطنوں کی ہو۔ یہ لوگ
 نہایت مستعدی سے یورپین علوم و فنون کو اپنی زبان میں براہ منتقل کرتے
 جاتے ہیں، اور تدوین لغت مصطلحات کو ہمیشہ اس سے موخر سمجھتے ہیں۔

اس سے انکار نہیں، کہ ہندی و ہنگالی میں لغات علمی بھی موجود ہیں
 لیکن واقعہ یہ ہو کہ پہلے ان کے اہل قلم نے نفس علوم و فنون پر توجہ کی، اور جب
 انکا ایک معتد بہ ذخیرہ اپنے ہاں منتقل کر لیا، جب لغات مرتب کئے۔
 غرض جہاں تک غور کیا گیا، اس امر کی کوئی وجہ نہ ملی، کہ تصنیف و
 تالیف کو تدوین لغت مصطلحات تک ملتوی رکھا جائے،

چنانچہ اس کام کو ہاتھ لگا دیا گیا، ساتھ ہی اثنائے تحریر میں اصطلاحات
 آتے گئے، ان کی ایک فرہنگ ذیل میں راج کی جاتی ہو اگر علوم جدیدہ پر
 لے مامون وقت آصفیہ صاحب فرمان رولے دکن کے گوشہ چشم کے ان تمام اشوار و نکاحل کر دیا گیا
 یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے سلسلے میں علمی مترجم و تالیفات اور تدوین لغت کا کام ساتھ ساتھ شروع کر دیا۔

ہر قلم اٹھانیوالا یہی طریقہ اختیار کرتا رہے، تو کچھ عرصہ میں مصطلحات علمیہ کا پورا ذخیرہ ہماری زبان میں موجود ہو جائیگا۔

اُردو میں مصطلحات قائم کرنیوالے کے لئے سب سے اہم و مقدم شرط

یہ ہے کہ جن علوم و فنون کو اُردو میں لانا مقصود ہے، اُن پر پورا عبور رکھنا ہو تاکہ جو اصطلاحات علوم جدیدہ میں مروج ہیں، ان کے مفہوم حقیقی اور پُر زبان میں جو ان کے مختلف مفہوم التزامی شائع ہو جاتے ہیں، ان کے نازک فروق کو بخوبی سمجھ سکے، ورنہ سخت غلط فہمیوں میں مبتلا ہوگا، عربی زبان سے بھی بقدر ضرورت واقفیت ہونا چاہئے، کہ اکثر مصطلحات عربی ہی سے ماخوذ ہونگے۔ ساتھ ہی اُسے اُردو کا بھی اتنا صحیح مذاق رکھنا چاہئے، کہ مانوس اور اُردو کے قالب پر چڑھ جائیوالے الفاظ کو غیر مانوس اور اُردو کے قالب پر نہ چڑھ سکے، والے الفاظ سے ممتاز کر سکے۔

مولف ہذا کو اپنی کمزوریوں کا پورا احساس تھا۔ ملک کے اکثر اہل علم سے مشورہ کیا گیا چند حضرات خاص طور پر استفادہ ہوا، جنکے اسماء گرامی درج حاشیہ میں

(۱) مولانا حمید الدین بی اے

(۲) مولانا سید کریمت حسین مرحوم، بیرٹھراٹ لا، ونج ہائیکورٹ الہ آباد،

(۳) مولوی عبدالحق بی اے، سکریٹری انجن ترقی اُردو

(۴) خان بہادر میر اکبر حسین اکبر

انکے علاوہ مولوی وحید الدین سلیم نے بھی بعض مفید مشورہ دیئے،

فرہنگ راج کرنے سے پیشتر ان چند عام اصول کو بیان کر دینا ضروری
ہیں، جو وضع مصطلحات میں خاص طور پر ملحوظ رکھے گئے ہیں۔

(۱) مصطلحات اُردو کا ماخذ علیٰ العموم عربی زبان ہونا چاہیے، لیکن اگر
فارسی یا ہندی میں کوئی بہتر لفظ مل جائے، تو اُسی کو لے لینا چاہیے،

(۲) اگر کوئی انگریزی لفظ اُردو میں کافی مانوس و روشناس ہو چکا ہو،
تو اُسی کو قائم رکھنے میں خواہ مخواہ تامل نہ کرنا چاہیے۔

(۳) صرف اتنا کافی نہیں کہ اُردو میں انگریزی الفاظ کا محض عام مفہوم
(Sonso) آجائے، بلکہ حتیٰ الامکان اسکی کوشش کرنا چاہیے، کہ ہماری
اصطلاح بھی اپنے اندر وہ تمام نازک فروق مفاہیم (Shades of meaning)

اور وہ تمام دلائل تہائے التزامی (Associations) رکھتی ہو، جو انگریزی
اصطلاح رکھتی ہو۔ اس کوشش میں پوری کامیابی محال ہو۔ لیکن حتیٰ الامکان
اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔

(۴) اصطلاحات عموماً ایسے ہوں جن سے ان کے مشتقات
بہ آسانی بن سکیں۔

(۵) جہاں تک ممکن ہو، مختلف مطالب کو ایک لفظ سے نہ ادا کرنا
چاہیے، کہ اس سے خواہ مخواہ التباس پیدا ہوگا۔ ہر مفہوم کے لیے الگ لفظ
ہونا چاہیے، سیاق و سباق کلام سے بے شبہ التباس رفع ہو جاتا ہو۔ لیکن

حتی الامکان اسکا موقع ہی کیون آنے دیا جائے۔

(۶) اشتقاق و تراکیب میں اُس زبان کے قواعد کو ملحوظ رکھنا چندان

ضروری نہیں جس سے اصطلاح آئی ہو، بلکہ اصل خیال اُردو کی ساخت، طرز ادا و طریق استعمال کا رکھنا چاہیے۔

(۷) یہ سچ ہو کہ ہر جدید اصطلاح اسوقت ہمیں نامانوس معلوم ہوگی، اور

کچھ عرصہ کے استعمال کے بعد جب ہم اس کے خوگر ہو جائیں گے، تو اسکی نامانوسیت جاتی رہیگی، بالآخر، حتی الوسع ہمیں ایسے اصطلاحات تلاش کر کے مقرر کرنا چاہیے، جو نسبتاً سبک، مانوس، وسیع التلفظ ہوں۔

(۸) ایک نہایت ضروری شے یہ ہو کہ انگریزی و دیگر السنہ علمی کطرح

ہمیں مختلف اصناف اسماء کے لئے مختلف سابقہ (Prefix) اور لاحقہ (Suffix) مقرر کر لینا چاہیے۔

(الف) اسمائے علوم کے لئے لاحقہ ”یات“ (یائے مشدود کے ساتھ)

مثلاً نفسیات، ارضیات، طبیعیات وغیرہ،

(ب) انگریزی سابقہ (Auto) اور (Self) کے مقابلہ

میں سابقہ ”خود“ مثلاً خود اعتمادی، خود تاثری وغیرہ

(ج) انگریزی سابقہ (ist) کے مقابل جو صاحب فن کے

استعمال ہوتا ہو، سابقہ ”عالم“ خواہ لاحقہ ”دان“ مثلاً

(Psychologist) کے لئے "عالم نفسیات" یا نفسیات دان۔
 (Physicist) کے لئے "عالم طبیعیات" یا طبیعیات دان۔
 اس میں بھی سابقہ "عالم" لاحقہ "دان" پر قابل ترجیح ہے۔
 (د) انگریزی لاحقہ (AI) کے مقابلہ میں جو کلمہ صفت ہے۔
 لاحقہ "یا" عقلیت مثلاً (Intellectual) کے لئے عقلی (Emotional)
 کے لئے خوبی (Volitional) کے لئے ارادی۔

فرہنگ مصطلحات

فہرست ذیل میں متعدد الفاظ ایسے بھی دیئے گئے جو اسی کتاب میں استعمال نہیں ہوئے ہیں تاہم نفسیات ہی سے متعلق
نمبر انگریزی اصطلاح اردو اصطلاح تصریح

۱ Abstraction تجرید کسی شے کے تصور کے وقت اس کے
تشخصات کو حذف کر کے صرف
اسکی کلی یا عمومی صورت ذہن
میں رکھنا۔

۲ Abstract Ideas ۱ افکار مجردہ یعنی وہ افکار تصورات جو عمل تجرید
۲ تصورات مجردہ کی وساطت سے حاصل ہوتے ہیں۔
مثلاً زید، عمر، کبر، وغیرہ مادی محسوس
تصورات کی مدد سے ہم "انسان"
مطلق کے تصور تک پہنچتے تو یہ
ایک تصور مجرد ہے۔

۳ Afferent (nerve) اعصاب (درآمد) جو اعصاب یا تہیجاست
Afferent (current) (تہیج) درآمد خارج سے باطن یا مراکز
عصبی تک آئیں۔

۴ Adaptation تطابق

۵ Apperception ادراک کسی شے کے ہماری تجربہ میں واقعہ
آنے سے پیشتر اسکا ایک دھندلا سا
تصور پیدا ہو جانا

۶	Appetite	اشتہا	وہ تقاضائے فطرت جو موقت اور ذری ہو، مثلاً بھوک، پیاس، نیند۔
۷	Anæsthesia	فقدان حس	وہ حالت جس میں موثرات خارجی کے محسوس کرنے کی قابلیت سلب جاتی ہے
۸	Anæsthetic	فاقد حس	
۹	A posteriori	۱ } استقرار ۲ } تجربہ	کسی نتیجہ تک شہادت و محسوسات کے تجربہ و استقراء کی وساطت سے پہنچنے کا اصول۔
۱۰	A priori	۱ } قیاساً ۲ } عقلاً	کسی نتیجہ تک بغیر ادنیٰ و خارجی و سائلط کے محض قیاس یا وجدان کی رہنمائی سے پہنچنے کا طریقہ۔
۱۱	Association	ایتلاف	ڈیازائڈ کیفیات ذہنی کے درمیان ایسا تعلق ہو جانا کہ ایک وجود دوسرے کے مستلزم ہو۔
۱۲	Atom	سالمہ	
۱۳	Attention	توجہ	
۱۴	Automatic action	فعل قسری	ہمارے وہ افعال جو ہمارے ارادہ سے ہمیشہ اور ہمارے شعور کی دسترس سے عموداً باہر ہوتے ہیں۔ مثلاً حرکت قلب، حرکات احشاء وغیرہ۔

۱۵ Auto-stimulation خود تہیجی

نظام عصبی مرکزی کے سالمات کا
بلا کسی اعصاب حسیہ کی وساطت
کے از خود نتیجہ ہو جانا (جیسا بعض
امراض دماغی یا کبھی کبھی حالت
خواب میں ہوتا ہے)

۱۶ Auto-suggestion خود تاثری

ہماری قوت ارادی کا بجائے
دوسرے پر اثر ڈالنے کے خود اپنے
نفس کو متاثر کرنا۔

۱۷ Cell خلیہ

۱۸ Cellular خلوی

۱۹ Central مرکزی

۲۰ Care-bellum منہج

۲۱ Cerebrum مخ

۲۲ Classification تنظیم

۲۳ Cognition وقوف

نفس کی دو حالت جسمین انسان کو
محض اطلاع ہوتی ہو اور انبساط
و انقباض یا ارادہ کی کوئی کیفیت
اس پر طاری نہیں ہوتی (دیکھو
باب رسالہ ہذا۔)

۲۴ Cognitive وقوفی

۲۵ Concept تصور

نمبر (۲۳) کی صفت

نمبر (۳۵) کی صفت
نفس کی وسیع ترین کیفیت، جس کے
ما تحت تمام کیفیات نفسی ہیں
(دیکھو باب۔ رسالہ ہذا)

تصوری Conceptual ۲۶
شعور Consciousness ۳۷

۱۔ شعوری } Conscious ۲۸
۲۔ شاعرہ }

متلازم Concomitant ۲۹

ہر عصبی تحریک یا متوجہ جو خارج سے باطن
یا باطن سے خارج کی طرف آئے۔

تصمیم Deliberation ۳۱

توہم Delusion ۳۲

اساسی کا مقابل تبہی Derived ۳۳

امتیاز Discrimination ۳۴

اختلال Disorder ۳۵

نمبر (۱۱) کی ضد۔ افتراق Dissociation ۳۶

۱۔ انا } Ego ۳۷
۲۔ ایگو }

انانیت Egoistic feeling ۳۸

۱۔ (عصب) برآورد Efferent (nerves) ۳۹

۲۔ (تہج) برآورد Efferent (current) ۴۰

بسیط Elementary ۴۰

۴۱	Emotion	جذبہ	
۴۲	Emotional	جذبہ (تقریباً وغیرہ)	
		مغلوبہ جذبہ (انسان)	
۴۳	Empiricism	تجربیت	فلاسفہ کا وہ مذہب جو انسان کے ذرائع علم کو اس کے حواس ظاہری تک محدود رکھتا ہے۔
۴۴	Environment	ماحول	
۴۵	Epistemology	علمیات	وہ علم جس میں خود علم کی مابیت اور اس کے حدود وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔
۴۶	Evolution	ارتقاء	
۴۷	Evolutionary	ارتقائی	
۴۸	Evolutionist	عالم ارتقاء	
۴۹	Experiment	(۱) اختیار (۲) تجربہ	موجودات عالم میں سے کسی شے میں آزمائش و تجربہ کی غرض سے تغیر کر کے اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنا۔
	Expression	۱۔ منظر ۲۔ اثر	
	Feeling	احساس	
	Fibre	ریشہ	

خیالی صوٹ کا انسان کو بطور کسی شے
موجود فی الخالج کے محسوس ہونا۔

Hallncination طیف ۵۳

Ideas ۵۴
۱۔ افکار
۲۔ مشاعر

Ideation تفکر ۵۵

Ideational فکری ۵۶

Illusion التباس ۵۷

کسی شے کا جس طرح وہ موجود ہو اس کے
خلا محسوس ہونا مثلاً ایک معمولی درخت
کو تاریکی میں بھوت خیال کرنا

Imagination ۵۸
۱۔ تخیل
۲۔ متخیلہ

بہ خلاف تصور و فکر کے میں ایک ذہنی صورت
کا وجود لازمی ہو مثلاً دس ہزار کا عدد کہ آ
ہم تصور و فکر میں قیلا سکتے ہیں مگر اسکی
کوئی ذہنی تصویر نہیں قائم کر سکتے۔

Impulse ۵۹
۱۔ ہيجان
۲۔ تہيج

Instinct جبلت ۶۰

Instinctive جبلی ۶۱

Instinctively جبلتہ ۶۲

Intensity ۶۳
۱۔ تیزی
۲۔ قوت

۶۴ Introspection مطالعہ باطن خود اپنی اندرونی حالت کی طرف رجوع کر کے اپنے نفس کی کیفیات کا مطالعہ کرتے رہنا۔

۱۔ بجاہت	Intuition	۶۵
۲۔ وجدان		
قوانین ایٹلاف	Laws of	۶۶
قانون مقارنت	association	
اسکی تصریح باب میں گزر چکی۔	Law of	۶۶
	contiguity	
قانون تقابل	Law of contrast	۶۸
قانون فعلیت نظام عصبی	Law of direct	۶۹
اسکی تصریح باب میں ملے گی۔	action of	
۱۔ قانون مراجعت	Nervus System	
۲۔ قانون تعود	Law of	۷۰
	Repetition	
اسکی تصریح باب میں گزر چکی ہے۔	Law of	۷۱
قانون مماثلت	similarity	
حافظہ	Memory	۷۲
۱۔ ذہنی	Mental	۷۳
۲۔ نفسی		
ذہنیت	Mentality	۷۴
۱۔ نفسی	Mind	۷۵
۲۔ ذہن		
ذرہ	Molecule	۷۶
عضلہ	Muscle	۷۷
حاصلہ عضلی	Muscular	۷۸
	feeling	

اعصاب	Nerves	۷۹
مراکز عصبی	Nerve centres	۸۰
نظام عصبی	Nerves system	۸۱
مدرک	Object	۸۲
سوئی الذات		
۱- خارجی	Objective	۸۳
۲- سوئی الذات		
مشاہدہ	Observation	۸۴
عصب بصری	Optic Nerve	۸۵
۱- الم	Pain.	۸۶
۲- انقباض		
۳- کرب		
انقباضی	Painful	۸۷
ہمیت	Passion	۸۸
ادراک	Perception	۸۹
محیطی	Peripheral	۹۰
نظام عصبی محیطی	Peripheral Nerves System	۹۱
شخصیت	Personality	۹۲
منظر	Phenomenon	
۱- حظ	Pleasure	۹۳
۲- انبساط		
۳- لذت		

انبساط

Pleasurable ۹۵

۱۔ مادی

Physical

۲۔ جسمی

۹۶

۳۔ جسمانی

عضویات

Physiology ۹۷

عضویاتی

Physiological ۹۸

عالم عضویات

Physiologist. ۹۹

الچک

Plasticity

۲۔ قابلیت فطر

۱۰۰

علم حضوری

Presentation
(knowledge.) ۱۰۱

۱۔ سطوت

Prestige ۱۰۲

۲۔ نفوذ

کسی شخص میں ایسی مہارت کا ہونا کہ دوسرے
اُس سے خواہ مخواہ مرعوب یا متاثر ہوں۔

۱۔ نفسیات

Psychology ۱۰۳

۲۔ علم النفس

نفسیاتی

Psychological ۱۰۴

نفسی

Psychical ۱۰۵

عالم نفسیات

Psychologist ۱۰۶

طبیعیات نفسی

Psycho physics ۱۰۷

طبیعی + نفسی

Psycho-physics ۱۰۸

رد عمل

Re-action ۱۰۹

۱- تعقل	Reasoning	۱۱۰
۲- استنباط کلیات		
تذکر	Recollection	۱۱۱

وہ فعل جو غیر ارادی ہو مگر ہمارے ارادہ	فعل اضطراری	Reflex action	۱۱۲
--	-------------	---------------	-----

و شہور سے خارج نہ ہو جتنا پتیرا دشتی ملک
جھپک بانا، دفعہ جھپک بھٹنا، وغیرہ

علم حصولی	Representative	۱۱۳
-----------	----------------	-----

حاسہ	Sense	۱۱۴
------	-------	-----

حس	Sensation	۱۱۵
----	-----------	-----

۱- حسیت	Sensibility	۱۱۶
۲- قابلیت حس		

وجدان	Sentiment	۱۱۷
-------	-----------	-----

وجدانی	Sentimental	۱۱۸
--------	-------------	-----

۱- وجدانی	Sentimentalist	۱۱۹
۲- مغلوب لوجدان		

شہوت	Sexual-Emotion	
------	----------------	--

اثر آفرینی	Suggestion	
------------	------------	--

اثر پذیری	Suggestibility	
-----------	----------------	--

۱- مَدْرک	Subject	
-----------	---------	--

۲- ذات		
۱- ذاتی	Subjective	
۲- دخیلی		

۱۔ تحت الشعور	}	Sub-conscious	۱۲۵
۲۔ نیم شعوری			
۱۔ تحت الشعور	}	Sub-consciousness	۱۲۶
۲۔ نیم شعوریت			
۳۔ شعور خفی			
مہج		Stimulus	۱۲۷
نخاع		Spinal cord	۱۲۸
حقایق تجربی	{	Truths (Empirical)	۱۲۹
حقایق عقلی		Truths (Rational)	۱۳۰
۱۔ فاقد الشعور	}	Unconscious	۱۳۱
۲۔ غیر شاعرہ			
۳۔ لاشعوری			
۱۔ فقدان شعور	}	Unconsciousness	۱۳۲
۲۔ لاشعوریت			
ارادہ		Volition	۱۳۳
فعل ارادی		Voluntary action	۱۳۴
ارادہ		Will	۱۳۵

صحت نامہ فلسفہ جذبات

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۱۷	۱	قوم کی مخصوص	مخصوص کسی قوم کی
"	۳	ہیں	ہیں
"	۱۳	خواہش	خواہش
۲۱۸	۳	ہو	ہو
۲۱۹	۶	سودا	سود
۲۲۵	۱۰	تعلیم	تعلیم
۲۲۷	"	بتائی	بنائی
۲۲۸	۱۳	ہتی	ہتی
۲۲۹	۹	ہفتخوان کو	ہفتخوان کے
"	"	"	من کی آخری اور نوٹ کی پہلی سطر کے درمیان خط ہونا چاہیے
"	"	"	"
۲۳۰	۱۰	مصاین	مصاین
۲۳۱	۱۶	ل	ل
۲۳۲	۱۵	شارحین	شارحین و مفسرین
"	۱۷	شرع کر دیں	شرع نہ کر دیں
۲۳۳	۲۵۱	ارسطو، فلاطون	ارسطو، فلاطون
"	۱۶	چشم کے	چشم نے
"	"	اشواریوں	دشواریوں
"	"	کر دیا جائے	کر دیا
"	۱۷	مترجم	مترجم
۲۳۴	۱۸	اسکے	ان کے
۲۳۵	۸	sonse	sense
۲۳۶	۲	تراکیب	ترکیب
۲۳۷	۵	عقلیت مثلاً	مثلاً

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۷	۵	عقلی	عقلی
"	۶	جنوبی	جنوبی
۲۳۸	۱۸	ادراک	ادراک
۲۴۰	۱۲	care	care
۲۴۱	۱	۳۵	۲۵
"	۲	۳۷	۲۷
۲۴۲	۷	Environment	Environment
"	۱۲	(۱۱) اختیار	(۱۱) اختیار
۲۴۳	۳	Laws of association	Laws of association
"	"	Law of direct action of nervous system	Law of direct action of nervous system
"	"	باب ۱۱ میں Law of Repetition	باب ۱۱ میں Law of Repetition
"	۱۱	تجارت	تجارت
"	۱۲	نفسی	نفس
۲۴۵	۳	nerves	nervous
"	۱۳	Do	Do
"	۱۷	خط	خط
۲۴۶	۱۲	نفوذ	نفوذ
۲۴۷	۴	ارادہ	دارہ
"	۵	دشغور	شغور
"	۱۲	دجداں	دجداں
"	۱۹	مدرک	مدرک
۲۴۸	۱	تحت الشوری	تحت الشوری
"	۴	تغوریت	تغوریت
"	۱۷ ۱۶	Voluntary action	Voluntary action

فلسفہ اجتماع | (تالیف مولوی عبد الماجد صاحب بنی لے) یہ کتاب بھی فلسفہ جذبات کے قابل مصنف کے قلم سے نکلی ہوئی ہے۔ اور نفسیات کے ایک

عجیب مسئلہ سے بحث کرتی ہے۔ اس کا موضوع نفس اجتماعی یعنی جماعت کے اعمال و قواعد دماغی کی تحلیل و تشریح ہے۔ یہ کتاب فلسفہ جذبات سے بھی زیادہ دلچسپ پیرایہ میں لکھی گئی ہے۔ آج کل جبکہ ملک میں ہر طرف سے قومی زندگی میں انقلاب کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اس کتاب کا مطالعہ خاص طور پر مفید اور سبق آموز ہے۔ اس پر ہندوستان و انگلستان کے علماء و اخبارات نے اچھے اچھے ریویو لکھے ہیں۔ قیمت (عہ) مجلد (دعہ) (صفحات ۲۳۶)

مشاہیر یونان و رومہ (مترجمہ مولوی سید ہاشمی صاحب انجمن نے ترجمہ کر لے جن کتابوں کو منتخب کیا ہے۔ یہ کتاب ان میں سب سے ضخیم (جلد اول)

اور بلند پایہ ہے۔ اگرچہ کتاب پہلی صدی عیسوی کی لکھی ہوئی

ہے۔ لیکن دنیا میں آج تک کوئی کتاب اس رتبہ کی نہیں لکھی گئی ہے اور تمام عالم کے انشا پردازوں اور عالموں نے اس کے سامنے سر جھکایا ہے۔ کتاب کا موضوع قدیم رومی یونانی مشاہیر کے حالات زندگی ہے۔ لیکن ان کے لکھنے میں مصنف نے سیرت نگاری کا وہ کمال دکھایا ہے جس کی نظیر دنیا کے علم ادب میں نہیں ملتی۔ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی تمام مہذب زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس میں ایثار حب وطن، جوا غروری اور اولوالعزمی کے ایسے کارنامے نظر آئیں گے جو دلوں کو ہلا دیں گے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کے مطالعہ کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی اور اس کا مطالعہ خاص کر اس زمانہ میں ان کے لئے لازم ہے۔ اس کا ترجمہ مولوی ہاشمی صاحب نے بڑی محنت اور خوبی سے کیا ہے۔ کتاب مع مقدمہ مترجم ۵۰ صفحات پر ہے۔ قیمت (دعہ) مجلد (دعہ)

مشاہیر یونان و رومہ (جلد دوم) حسب تصریح بالا۔ حجم ۳۸۲ صفحہ قیمت (دعہ) مجلد (دعہ)

علم المعیشت (مولفہ مولوی محمد الیاس صاحب برنی ایم اے) اس علم (پولیشل کالمی)

پر اردو زبان میں یہ نہایت مستند اور جامع کتاب ہے مصنف نے مشکل سے مشکل مسائل کو بڑی سلاست اور خوبی سے بیان کیا ہے یہ علم دنیا میں روز بروز ترقی کر رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی تمدن کا اصل راز ان اصول کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے موجودہ زمانہ کے تمدن و ترقی کے پیچیدہ حالات و اسباب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک اس علم کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ پروفیسر محمد الیاس صاحب برنی ایم اے نے اردو میں یہ کتاب لکھ کر ملک پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہ کتاب ۸۵۰ صفحات پر تمام ہوئی ہے اور بہت اچھی چھپی ہے قیمت صرف (دفعہ) اور مجلد ہے۔

السیرۃ (مولفہ مولوی سید حسن صاحب برنی بی اے) ابوریحان بیرونی ان بلند پایہ عالی مرتبہ حکما میں سے گذرا ہے جن پر ایک دنیا کو ناز ہے۔ اس فاضل روزگار نے مختلف مباحث و علوم پر تنویر سے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ اور اکثر سائنس و ریاضیات کے نہایت دقیق اور اعلیٰ مسائل پر۔ ہندوستان میں آکر اس نے سنسکرت میں اعلیٰ دستگاہ حاصل کی۔ اور ہندوستان کے فلسفہ و تاریخ و مذہب و معاشرت پر ایک بے مثل کتاب لکھی جو اب تک وقت و عزت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ غرض یہ کتاب اس فاضل بتحر کے حالات اور اس کی نادر و نایاب تصانیف اور کمالات پر ہر ضخامت ۸۰ صفحات قیمت فی جلد (دفعہ)

ملنے کا پتہ

صدر دفتر انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد

(دکن)